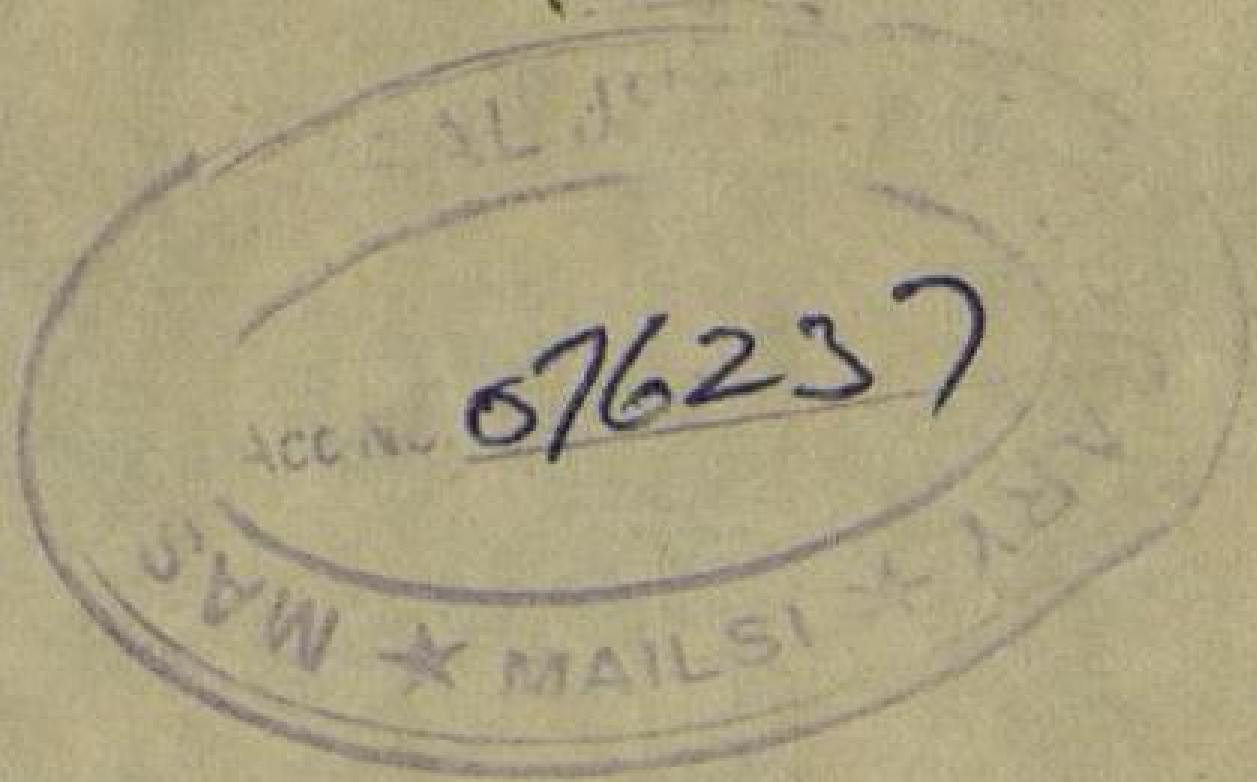

یہ کہنے کا نسات یہ معمورہ حیات
اک ذرہ حقیر تیری راہ گز میں ہے

خطبہ لیلۃ القدر

محمد صادق سیالکوٹی

Maseed Faisal Jhannu Limited

(بغیر اجازت مصنف کوئی صاحب تصدیق نہ کریں)

نَصْرًا لِلَّهِ أَهْرَاءَ سَمْعٍ مَقَالَتِي فَبَلِّغْهَا (ابن ماجہ)

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر اصرار رکھے جس نے میری باتوں کو سنا پھر انہیں مہر و کھوپڑیاں پہنچایا“

برسہا ہے مشرق و غرب پر ابر کرم تیرا
آدم کی نسل پر تیرے احساں ہیں بے حساب
(ظفر علی خان)

خطبہ رحمت للعالمین

شرح

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ، نورانی،
جامع اور ہمہ گیر خطبے کی تشریح کی گئی ہے۔ جو رحمت عالم اپنے
ہر وعظ اور تذکیر کے شروع میں پڑھا کرتے تھے۔

تالیف

حضرت مولانا حکیم محمد صادق صاحب سیکرٹری

پتہ:- مکتبہ نعمانیہ اردو بازار گوجرانوالہ

نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

قیمت دس روپے بچاؤ

لاہور میں
چھپنے کا
پتہ

ڈھلنے لگی ہے سُورہِ الْبَل میں صبا!
 کھلنے لگے ہیں گیسوئے خمدار مصطفیٰ

(شورش)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترا پسینہ ہے عطر آگین ، ترا تکلم نشاط افزا
 تیرے شکوفوں پہ ہو رہی ہے نثار مشکِ ختن کی خوشبو
 ہزاروں کلیاں چٹک چٹک کر بصد مستی یہ کہہ رہی ہیں
 کہاں یہ نفحاتِ عود و عنبر کہاں وہ تیرے جہن کی خوشبو

سیلاب رنگ و نور طلوع سحر میں ہے
 تابندہ کہکشاں تری گردِ سفر میں ہے
 (نثر)

حقِ جلوہ گرِ ز طرزِ بیانِ محمدؐ است
 آئے کلامِ حق بہ زبانِ محمدؐ است

فہرست

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۶۷	استعانت شریک	۵	فہرست
۷۰	ڈوبتوں کو کون بچاتا ہے	۱۷	خطبہ رحمت للعالمین م
۷۱	شفا کا خالق صرف	۲۰	آغاز کلام
۷۱	اللہ تعالیٰ ہے	۲۹	حمد رب العالمین
۷۲	اولاد صرف اللہ ہی	۳۱	اللہ تعالیٰ کی تفصیلی نعمتیں
۷۲	بخشتا ہے	۳۳	دوران خون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
۷۳	رزق کی تنگی اور فراخی	۳۴	مخلوق کی تعریف دراصل
۷۵	اللہ کے ہاتھ میں ہے	۳۴	خالق کی تعریف ہے
۷۵	کوئی متصرف الامور نہیں	۳۴	الحمد کی فضیلت
۷۷	کوئی کاشف سوء نہیں	۵۱	مخلوق کی صفات عطا کی ہیں
۷۸	کسی کو قہر پر بھی	۶۱	استعانت خداوندی
۷۸	اختیار نہیں		
۷۹	اللہ کے سوا کوئی غوث		
۷۹	یا غیاث نہیں		

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۱۰۰	توبہ کرنے کی صورت	۸۱	شرک ناقابل بخش گناہ ہے
۱۰۲	بار بار توبہ کرتے رہیں	۸۲	جنگ میں فتح و نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے
۱۰۴	عمر خیام کی توبہ	۸۳	جنگ بدر میں پانچ ہزار فرشتے بشارت لئے
۱۰۶	توبہ کرنے کے بعد	۸۴	۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں
۱۰۷	استغفار کیوں ضروری ہے	۸۵	انبیاء اور اولیاء فتح میں اللہ کے محتاج ہیں
۱۰۸	کوئی لغزش و خطا سے پاک نہیں	۸۸	سبز چٹانوں والے پیر مرادیہ کی کرامت؟
۱۱۰	استغفار اور توبہ کی برکتیں	۹۰	نصرت اولیاء اللہ اور مسئلہ کشمیر
۱۱۳	رحمت عالم کا استغفار کرنا	۹۲	اولیاء اللہ اور سقوط مشرقی پاکستان
۱۱۵	رحمت عالم کی عبادت کا مرتبہ	۹۳	نصرت اولیاء اللہ اور بیت المقدس
۱۲۴	ایک مجلس میں حضورؐ	۹۸	استغفار کا نور
۱۲۵	ستو بار استغفار کرتے		
۱۳۵	اولاد کے استغفار سے والدین کو فائدہ		
۱۳۵	زندوں کے استغفار سے مردوں کو نفع		
۱۳۶	اعمال نائے میں استغفار کثرت سے ہونا چاہیے		

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
	قیامت تک در توبہ	۱۲۹	سید الاستغفار
۱۴۲	و ا ہے		استغفار سے دل کی سیاہی
	صبح و شام استغفار	۱۳۰	دور ہوتی ہے
۱۴۳	کرتے رہیں		اللہ تعالیٰ سے بخشش کی
	ایمان باللہ کا احوال	۱۳۲	زبردست امید رکھنی چاہیے
۱۴۵	اللہ پر ایمان لانے	۱۳۳	اصرار و وام سے نجات
	کی تشریح	۱۳۴	شیطان کی مغفرت الہی کے
۱۴۵	ایمان صحابہؓ کی مانند ہو		آگے کچھ نہ چلی
۱۴۸	ایمان بالغیب لازم ہے	۱۳۵	اللہ کی رحمت سے
۱۴۹	ایمان بالغیب کا بڑا		نا امید نہ ہوں
	ثواب ہے	۱۳۶	دنیا و مافیہا سے
۱۵۰	ایمان باللہ کے		پیاری آیت
	لوازمات	۱۳۸	اللہ کو توبہ بڑی
۱۵۱	مشرکین مکہ بھی اللہ کو		پیاری ہے
	مانتے تھے	۱۳۹	پہاڑوں کی مانند گناہ
۱۵۲	ایمان اسلام کے		توبہ سے گناہ دور
	آئینہ میں	۱۴۰	ہو جاتے ہیں
۱۵۶			ایک شاعر کا حکمت آمیز شعر

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۱۷۶	دین میں غلو کی ممانعت	۱۵۷	حدیث جبریل ؑ
۱۷۷	اللہ جتنا چاہے علم	۱۶۱	اسلام کی تفصیل
۱۷۸	غیب دیتا ہے	۱۶۱	اقرار توحید و رسالت
۱۸۱	نابینا اور بینا برابر نہیں	۱۶۲	نماز پنجگانہ
۱۸۱	حلاوت ایمان	۱۶۳	زکوٰۃ دینا
۱۸۳	رحمت عالم نے چھ	۱۶۳	روزہ رمضان
۱۸۳	باتوں کی بیعت لی	۱۶۴	حج کی فرضیت
۱۸۸	توکل کی ضروریات	۱۶۴	ایمان کی تفصیل
۱۸۹	بھروسہ صرف اللہ پر	۱۶۶	احسان کا مفہوم
۱۸۹	چاہیے	۱۷۰	قیامت کا کسی کو علم نہیں
۱۹۱	کسب اور سبب	۱۷۰	پانچ غیب کی باتیں
۱۹۵	پرندوں کا اللہ پر	۱۷۲	اللہ کے سوا کوئی
۱۹۵	توکل	۱۷۲	غیب نہیں جانتا
۱۹۶	توکل کا حق	۱۷۲	رحمت عالم بھی غیب
۱۹۷	اللہ تعالیٰ متوکل کے	۱۷۲	نہیں جانتے
۱۹۷	لئے کافی ہے	۱۷۲	سرور عالم کے پاس اللہ کے
۱۹۹	متوکل تازہ لیست بے خوف	۱۷۲	خزانے نہیں ہیں
		۱۷۶	رحمت اللعالمین پر اللہ کا فضل

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۲۲۴	نفس کو شیطانی خواہشوں سے روکتا	۱۹۹	رہتا ہے
۲۲۶	اللہ کی پہچان اور معرفت	۲۰۱	استغفار خوف الہی کا نتیجہ ہے
۲۳۲	حضرت عیسیٰ اور خوف	۲۰۲	مشکل سے پھٹکا رہا مل گیا
۲۳۴	مقام رب ہماری اللہ کے حضور پیشی ہوگی	۲۰۳	ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہے
۲۳۵	خوف مقام رب	۲۰۵	مال حلال کمانا چاہیے
۲۳۷	شر نفس سے پناہ کی دعا	۲۱۰	توکل اور صبر کا اعجاز
۲۳۹	ابو طالب کا واقعہ		شر نفس سے پناہ لینے کی جگہ
۲۴۰	نفس لوامہ	۲۱۳	نفس آثارہ
۲۴۳	نفس مطمئنہ	۲۱۴	نفس آثارہ بُری بلا ہے
۲۴۷	عملوں کی برائی سے امان	۲۱۸	اللہ نے یوسفؑ سے بدی کو پھیرا
۲۵۲	نیک کاموں میں خلوص شرط ہے	۲۱۹	نفس کیا ہے
		۲۲۲	نفس کے ساتھ جہاد کرنا

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۲۸۰	توحید الہی کی شہادت	۲۵۵	شجر ہدایت کی ثمریاں
۲۸۰	شہادت کا مطلب	۲۵۵	ہدایت کے دو معنی
۲۸۲	شرکیہ عقیدے اور عمل	۲۵۶	ہدایت رسولؐ
۲۸۳	صحابہ رضی اللہ عنہم سچے شاہد تھے	۲۵۶	اللہ کی ہدایت
۲۸۴	کلمہ توحید میں گواہی سچی دو	۲۵۹	مشیتِ ایزدی
	اللہ تعالیٰ کو عقیدہ		اللہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی
۲۸۵	توحید کے ساتھ ماننا چاہیے۔	۲۶۳	ماں کا دل پھیر دیا
	خالق برتری وحدانیت اور عبادت کے لائق	۲۶۴	ازلی بدبختوں کی گمراہیاں
۲۸۸	الوہیت اور وحدانیت کا بحر مواج	۲۶۶	اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب
۲۸۹	حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا خواب	۲۶۹	ازلی کافروں کا حال
۲۹۱		۲۷۲	اہل جنت اور اہل دوزخ کی نشانیاں

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۲۹۱	دفتہ حساب تین قسم کے ہیں	۲۹۲	یحییٰ کو پانچ چیزوں کا حکم
۳۱۲	بغیر شرک کے زمین بھر گناہ بخشے جاسکتے ہیں	۲۹۶	حمت عالم کی پانچ باتیں
۳۱۳	صد سال عبادت برباد	۲۹۷	آیت توحید کے چشمہ
۳۱۴	موحد بے عمل کا حال	۲۹۸	کا جوش
۳۱۶	موجبات کیا ہیں	۲۹۹	ایک اعرابی کا کلام حق
۳۱۷	مشرک حجاب ہے	۳۰۰	امام احمد بن حنبلؒ کا
۳۱۸	توحید پر چمٹے رہنے	۳۰۱	دہر لوں کو جواب
۳۱۹	کانیک انجام	۳۰۲	ابو نو اس کا کلام بلیغ
۳۲۰	آخرت کی بربادی کا	۳۰۳	ابن المعتز کی درفشانی
۳۲۱	کلمہ -	۳۰۴	امام ابو حنیفہؒ کا
۳۲۲	اعمال کا دار و مدار	۳۰۵	دہریوں سے مکالمہ
۳۲۳	خاتمے پر ہے	۳۰۶	امام شافعیؒ کی ذہانت
۳۲۴	دین کی تبلیغ ضرور	۳۰۷	کا نور
۳۲۵	کرنی چاہیے	۳۰۸	اللہ تعالیٰ کی وحدت
۳۲۶	—	۳۰۹	شرک آمیز ایمان بے سود ہے
۳۲۷	—	۳۱۰	اللہ تعالیٰ شرک کو
۳۲۸	—	۳۱۱	ہرگز نہیں بخشے گا

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۳۲۳	رسول اللہ کا مقام ادب	۳۲۳	رحمت عالم کی عبدیت اور رسالت
۳۲۴	حضور کا نام لے کر نہ پکارو		رسالت اور عبدیت
۳۲۵	رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے	۳۲۳	لازم ملزوم ہیں
۳۲۶	حضرت عمر رضی کی شہادت رسالت	۳۲۵	محمد کا پیارا نام شتیم قریش سے محمد
		۳۲۷	مامون ہیں
۳۵۳	قرآن مجید کا رنگ و نور	۳۲۸	عبدیت خیر الوری
۳۶۹	مادہ پرست انسان	۳۳۱	اللہ کی غلامی کے اسیر نجران کے پادریوں کا
		۳۳۳	مناظرہ
		۳۳۴	وہائے سید العالمین
		۳۳۵	رحمت عالم کا اقرار عبودیت
۳۶۲	شاہراہ سنت مصطفیٰ سرور کائنات کا راستہ	۳۳۹	رسالت محمدیہ کی شہادت حضرت انور اللہ کے
۳۶۵	فرائض کی بجا آوری اتباع رسول پر موقوف ہے	۳۴۰	ایلیٰ ہیں

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۳۹۲	حدیث کو معمولی نہ سمجھیں	۳۷۷	ظالم گفت افسوس ملے گا
۳۹۲	حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے		رسول اللہ کی ذات
۳۹۲	بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا	۳۷۹	اسوہ حسنہ ہے
۳۹۲	راہ رسولؐ کو چھوڑ کر	۳۸۱	راہ رسولؐ کی نشاندہی
۳۹۲	اور راہ اختیار کرنا	۳۸۳	شریحی اور ترجمہی راہیں
	کنارہ کش رسولؐ		راہ رسولؐ پر گامزن جماعت
۳۹۹	دوزخ میں جائے گا	۳۸۵	قیامت تک رہے گی
۴۰۱	ساری امت حضورؐ پر قربان		رسولؐ خدا کا راستہ سنت
	حضورؐ کا حسن صوری و	۳۸۵	اور حدیث ہے
۴۰۳	معنوی	۳۸۷	راہ رسولؐ کا عاشق
	خلافت حدیث کسی کی		سنت کے مقابلہ میں
۴۰۳	بات قابل عمل نہیں	۳۸۷	شاہی حکم ٹھکرا دیا
	سرورِ عالمؐ کی	۳۸۹	بینائے زلال جانفزا
۴۰۷	درخشاں راہ	۳۹۰	مرورِ حیات کی کہکشاں
	حضرت موسیٰؑ ابھی راہ		صحابہؓ کے نزدیک
۴۰۹	رسولؐ پر چلتے	۳۹۰	نظرِ رسولؐ کی قدر
	قرآن اور حدیث کے سوا کسی		لاپرواہی حدیث سے
۴۱۰	طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں	۳۹۱	ترکِ کلام

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۴۳۳	احداث فی الدین بدترین ہرم ہے	۴۱۴	سرور کائنات کی حدیث سے اعراض کا نتیجہ
۴۳۴	شریعت سازی	۴۱۵	خدا کے دین میں بدترین کام
۴۳۵	جام غسلین		
۴۳۶	بدعات نیک کام ہوتے ہیں		
۴۳۷	یہ سب امور بدعات ہیں	۴۱۶	تکمیل دین
۴۳۸	پرعت حسنہ اور بدعت سیئہ	۴۱۷	زار زار رلا دینے والا خطبہ
۴۳۹	حضرت محمد و الف ثانی کا ارشاد	۴۱۸	دین میں مسئلے گھڑتا
۴۴۰	چند بدعات کی نشان دہی	۴۱۹	مدار اسلام صرف دو چیزوں پر ہے
۴۴۱	بدعتی کی تعظیم اسلام کو گراتا ہے	۴۲۰	ہر بدعت گمراہی ہے
۴۴۲	علمائے بد دین کے چور ہیں	۴۲۱	بدعت کسے کہتے ہیں
		۴۲۲	اہل بدعت کا کوئی عمل قبول نہیں
		۴۲۳	بدعتی کی عزت کرتا اسلام کو دھماتا ہے

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۴۴۰	میری قبر پر میلہ	۴۴۰	شیطان کے مکر و فریب
۴۴۰	نہ لگانا	۴۴۱	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
۴۴۱	عرس کا منظر	۴۴۲	کاذاکیرین پر غصہ
۴۴۱	تین مساجد کے سوا	۴۴۲	شیطان کا کارگر
۴۴۱	مذہبی سفروں کی	۴۵۱	حربہ
۴۴۱	ممانعت	۴۵۲	برائیوں کو نیکی جاننا
۴۴۲	عرسوں کے متعلق حضرت	۴۵۵	عرسوں کا ثواب دارین
۴۴۲	شاہ ولی اللہؒ کا فتویٰ	۴۵۶	جعلی بہشتی دروازہ
۴۴۳	عزازیلی ٹکسال کے سکے	۴۵۷	بہشتی دروازہ صروت
۴۴۴	گیارہویں کی نیاز	۴۵۸	رسول اللہؐ کھولیں گے
۴۴۸	ثواب کی زیادہ ضرورت	۴۵۹	جنت البقیع میں بورڈ
۴۵۰	بدعت لا علاج مرض ہے	۴۵۹	آویزاں ہے
۴۵۱	غیر مسنون اعمال	۴۵۹	جنت البقیع کا حال
۴۵۲	نقل مطابق اصل	۴۶۱	زیارت قبور کی
۴۵۲	نیک عمل کے لئے	۴۶۱	احتیاطیں
۴۵۲	سنت کی سند شرط	۴۶۵	بتانا نہ تربت کو میری
۴۵۲	ہے		صنم تم
۴۵۴	بے سند سنت نماز		

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
	شُرک اور بدعت	۴۸۷	عبث اور حرام نماز
۵۱۱	جہنم زاد ہیں		دین میں رائے سے عمل کرنا
۵۱۱	منقش افی	۴۹۰	بہتان علی اللہ ہے
	ایک مکھی کا چڑھاوا	۴۹۱	رسبانیت کی بدعت
۵۱۲	دوزخ میں لے گیا		بدعتی بہ زبان رسول
۵۱۳	ناظر داخل جہنم ہو گیا	۴۹۲	طعون ہے
	بزرگوں کی قبریں بت	۴۹۳	عید میلاد کا احداث
۵۱۶	بن جاتی ہے		رحمت عالم بھلائے نہیں
۵۱۷	بت پوجا بزرگ پوجا ہے	۴۹۵	جا سکتے
۵۱۸	اولیاء اللہ کی پوجا	۴۹۷	جلوس عید میلاد
	اسلام اپنے اندر فاروق باڈی	۴۹۸	ادب خیر الوری
۵۲۱	کو برداشت نہیں کرتا		دعائے خلیل و نوید
۵۲۳	اسلام کا لبریز قدح	۵۰۰	میچام
۵۲۵	بدعتی کی توقیر کا گناہ		شُرک اور بدعت کی
۵۲۵	بدعتی ہادم اسلام ہے	۵۰۲	سرخ آندھی
۵۲۶	بدعتی کا دوست		شُرک اور بدعت کی
۵۲۶	اسلام کا نازل ٹمپر پچر	۵۰۲	تباہ کاریاں
۵۳۶	محل ضلالتہ فی النار	۵۰۸	عرس کا منظر

کے سبب وہ عملاً انسان کے لئے کچھ بھی مفید نہ ہوتا۔
 ہمیں فرشتے کی رسالت سے ذرا بھر ہدایت حاصل نہ ہوتی۔
 کفار مکہ نے اڑ راہ جہالت کہا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ و
 سلم کے بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا۔ تو ہم اس کو
 رسول مان لیتے۔ یہ رسول تو انسان رسول ہے۔ اس لئے
 ہم اسے نہیں مانتے۔ انسان اور رسول، یہ کیسے ہو سکتا
 ہے۔ ان کی جہالت اور نادانی کی بات قرآن یوں بیان
 کرتا ہے:-

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
 رَسُولًا ۝ (پہا ع ۱۰)

”اور جب لوگوں کے پاس (اللہ تعالیٰ کی طرف سے)
 ہدایت آئی۔ تو ان کو ایمان لانے سے یہ بات
 مانع ہوئی۔ کہ کہنے لگے۔ کیا اللہ نے انسان کو
 رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

ان کی اس جہالت کے رو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-
 قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ فِي الْوَعْدِ ۚ يَمْشُونَ
 مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا
 رَسُولًا ۝ (پہا ع ۱۱)

داسے پیغمبر تم ان لوگوں کو، کہو۔ کہ زمین میں
 (تمہاری طرح) اگر فرشتے چلتے پھرتے آرام کرتے
 تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو ہی
 رسول بنا کر بھیجتے۔

یعنی اگر دنیا میں انسانوں کے بجائے فرشتے آباد ہوتے۔
 اور ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا۔ تو ان کی
 جنس سے فرشتہ ہی بھیجتا۔ اب جب کہ دنیا میں انسان
 بستے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے
 لئے ان کی جنس سے انسان رسول بھیجا ہے۔ تو گویا
 یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہ ہمارے پیارے رسول
 خاتم النبیین۔ رحمت للعالمین۔ شفیع المذنبین۔ سید
 الکونین۔ سید الثقلین۔ سید ولد آدم۔ راہ نور جادہ اسری
 اشرف انبیاء۔ احمد مجتبیٰ۔ شمس الضحیٰ۔ بدر الدجی
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیش دلائل
 ہیں۔ سید البشر۔ اکرم الاولین و اکرم الآخرین ہیں۔

بچوں او ناز نبی سرتاپا لطافت

گیتی نشان ندادہ ایزد نیا فریدہ (حافظ)

یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا

پایا محبوب۔ سید البشر رسول، جو سرتاپا لطافت ہی

لطافت ہے۔ طہارت، پاکیزگی اور خوبی کا سراپا ہے۔ دنیا
میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں۔ دہوتا کیسے، خدا نے پیدا ہی
نہیں کیا۔

معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام جناب سید البشر
حضرت رحمت للعالمینؑ کو بعد عزت و اکرام لے کر آسمانوں
کی طرف چلے ساتویں آسمان سے آگے مقام جبریلؑ آگیا۔
سدرۃ المفترقاں!۔ حضرت جبریلؑ یہاں رک گئے۔ نوری آگے
قدم نہ بڑھا سکا۔ حضورؐ نے پوچھا۔ آگے کیوں نہیں چلتے؟
حضرت جبریلؑ نے عرض کیا۔ اگر بال برابر بھی میں اپنے مقام
سے آگے بڑھوں۔ تو — —

فروع تجلی بسوز و ہرم

یعنی رب متعال کی تجلی میرے پروں کو جلا دے۔ میرا
یہی مقام ہے۔ آگے نہیں جا سکتا۔ پھر نوری حضرت جبریلؑ
علیہ السلام، وہیں رہ گیا۔ اور سید البشر صلی اللہ
علیہ وسلم تنہا آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور جہاں تک اللہ کو
منظور تھا۔ وہاں تک پہنچ گئے۔

فرشتوں کی نظر خیرہ سے انوار صفائی سے!

وہ کیا جانیں قدم انسانِ کامل کا کہاں پہنچا

علامہ اقبالؒ نے واقعہ معراج سے ایک ہی سبق حاصل

کیا ہے۔ فرماتے ہیں سے

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے!
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں
فرشتے نوری وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں بشر کی رسائی
ہے۔

محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے
محمد آن ملت، شان ملت، جان ملت ہے (حماد)
پھر حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیات الہی
پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کھول کھول کر بتائے۔
اللہ کے عذابوں سے لرزہ بر اندام کیا۔ ڈرایا اور لرزایا۔ راہ
آخرت کے خطروں سے آگاہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ،
غفور و ودود کی بشارتیں بھی سنائیں۔ اس کی بخششوں
رحمتوں، اور انعاموں کے لبریز جام بھی پلائے۔ اور یوں
آیات کی تلاوت کا حق ادا کر دیا!

اس دوران میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے نفوس کے تزکیہ کی بھی از حد کوشش کی۔ اور مشیت
ایزدی کے ماتحت ہمیں شرک کی گندگی سے پاک کیا۔ معاشرے
کی تمام شرکیہ برائیوں، اور کفریہ رسموں کو مٹایا۔ بیشمار خداؤں
کی پرستش سے باز کیا۔ ارباب من دون اللہ کی قید سے

چھڑایا۔ توحید کو چمکایا۔ اجاگر کیا اور نکھارا !

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَتُؤْتِيهِمُ الْقُوَّةَ
 کے تیس سال تک جناب سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم
 قرآن ہی کی تعلیم دیتے اور اس کی فلاسفی اور حکمت سمجھاتے
 رہے۔ کہ کس طرح آیات کی شرابِ طہور کو قوشِ جان کرنا
 ہے۔ یعنی قال کو حال کی شمع سے روشن کر کے راستہ دکھاتے
 رہے۔ گویا حضرت انورؑ کی ساری زندگی تلاوتِ آیات -
 تزکیہ نفوس - اور وحیِ خداوندی کی حکمت سکھانے اور
 قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے میں گزری۔ بیشک یہ
 محمد مصطفیٰ ہے رہنمائے نوعِ انسانی

محمد داعیِ حق ہے محمد غایتِ دیں ہے (شمس)

جب بھی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 لوگوں کو قرآن سناتے۔ وعظ و نصیحت فرماتے۔ تو
 شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے۔ پھر بڑے جامع
 اور ہمہ گیر الفاظ میں اسلام کا خلاصہ اور پختہ پیش فرماتے
 بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کوئی بیان، وعظ اور خطبہ
 ارشاد نہ فرماتے۔ اور وہ حمد و ثنا، اور اسلام کی تعریف
 اور معانی و مفہوم، مخصوص الفاظ میں بیان فرماتے، حضور
 انورؑ کے ان تمام الفاظ کو اکٹھا کرنے سے مسنون خطبہ

بنتا ہے۔ خطبہ کے یہ الفاظ معدنِ نبوت کے وہ ہیرے
ہیں۔ جن کی تابانی، اور درخشانی تا نورِ نیرن گم کردہ راہ
انسانیت کی پیشوائی کرتی رہے گی۔

مہی وہ مسنون خطبہ ہے۔ جسے سوا لاکھ سے زائد
صحابہؓ، بے شمار تابعینؓ، تبع تابعینؓ، محدثینؓ، فقہاءؓ
اور امت کے علماء، اپنے جمعہ کے خطبوں میں عیدوں،
وعظوں میں اور بیانوں کے شروع میں پڑھتے تھے۔
اور آج بھی ہر موجد خطیب، اور عالم، اپنے وعظ اور
بیان کو اسی خطبے سے شرف آغاز بخشتا ہے۔ اس
سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ سرورِ نبیاں صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ خطبہ کتنا جامع۔ کامل، ہمہ گیر اور
برکت گیر ہوگا۔

اس خطبہ کی جامعیت۔ اہمیت۔ افادیت۔ اور
دین و ایمان کے ساتھ وابستگی کے پیش نظر ہم نے
اس کتاب میں اس کی تشریح کی ہے۔ وحی جلی، اور
خفی کے اس استشہاد سے اس کے مطالب و معانی کو اچھی
طرح واضح کیا ہے۔ تاکہ مسلمان بھائی اس مبارک خطبے
کو جانیں بوجھیں۔ سمجھیں۔ اور تذکیر کی غنیمت فشانے سے
مشامِ جان کو معطر کر لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی اسلام ہے
 دین آپ ہی کے مانتوں اور پاؤں کی حرکات اور حضور ہی کی
 گفتار و کردار کا نام ہے۔ اسلام کا منبع سر پائے حضرت خیر الانام
 ہے۔ آپ ہی کے شب و روز اسلام کا پیام لائے۔ اور آپ ہی
 کے مرور حیات نے مرضیات الہی کا پتہ دیا۔ آپ کی حدیث
 ام الكتاب کی شارح اور آپ کی زبان وحی کی ترجمان ہے
 آپ ہی کی اطاعت عبادت خداوندی کی صحت کی سند اور
 پیروی جنت کی ضامن ہے۔

خیابان کی صحیح گلستاں کی شاہیں
 یہ کہتی ہیں تسنیم و کوثر کی موجیں
 مبارک ہو ابر گہر بار آیا! (شر)

صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صادق سیالکوٹی

دسمبر ۱۹۷۲ء

حَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لِخَلْقِهِ عَزَّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ

سب تعریف صرف اللہ ہی کے لئے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں

میں نسیم گلشن بہست ہوں تو بہارِ خلد کی آبِ ہے !
مری گفتگو میں لطافتیں تری سانسِ صبحِ گلاب ہے
(تہ)

اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں پر حمد | الحمد میں اللہ لام استغراق
کا ہے۔ جس کا مطلب ہے

ہے۔ کہ تمام تعریفیں، اور خوبیاں صرف اللہ واحد القہار کے
لئے ہی ہیں۔ جو حسنات و کمالات کا منبع اور تمام صفات

سے موصوف ہے۔ حمد کی جتنی جنسیں اور قسمیں ہیں۔ سب
 کی سب صرف اللہ رب العزت کے لئے ہی ثابت ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ازلی، ابدی طور پر ان صفات و
 کمالات کے لائق نہیں۔ غور کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار
 نعمتیں ہیں۔ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سب نعمتیں
 صرف اللہ ہی نے ہم کو بخشی ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے:-

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا
 "اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ تو پورا شمار
 نہ کر سکو گے۔" (پہلا ع ۱۱)

وَمَا يَكْفُرُ قَرْنٌ نُّعْمَةً فِيمَنْ أَذَلُّ
 -

"اور جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ نعمت سے۔ پس

اللہ ہی کی طرف سے ہے۔" (پہلا ع ۱۳)

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب و بے شمار

ہیں۔ اور جو بھی نعمت جس کسی کو ملی ہے۔ صرف اور صرف

اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ پھر حمد و شکر کے لائق

صرف وہی ایک ذات ہی ہے۔ جس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔

اور وہ نعمتیں صرف اسی ذات لازوال نے ہم کو بخشی

ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی تفصیلی نعمتیں | پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان کی نعمت سب سے

پہلے بخشی۔ یہ نعمت انسان کو تمام نعمتوں سے بڑھ کر عزیز اور پیاری ہے۔ پھر اس جسم و جان کی مجمل نعمت پر غور کرو۔ تو لا تعداد تفصیلی نعمتیں سامنے آجائیں گی۔ مثلاً انسانی جسم میں کل ۲۴۶ ہڈیاں ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے:-

سر کی ہڈیاں	۸	پہنچے کی دونوں طرف کی ہڈیاں	۱۶
چہرہ کی ہڈیاں	۱۴	ہتھیلی کی	۱۰
زبان کی جڑ کی ہڈی	۱	انگلیوں کی	۲۸
دانت اوپر اور نیچے کے	۳۲	کوٹھے کی	۲
کان کی دونوں طرف کی ہڈیاں	۶	زبان کی ہڈیاں ہر دو طرف	۲
غیر سے	۲۶	چھنی کی دونوں طرف کی ہڈیاں	۲
ہتھیلی کی دونوں طرف کی ہڈیاں	۲	پنڈلی کی	۴
سینہ کی ہڈی	۱	ٹخنوں کی	۱۴
پسلیاں دونوں طرف کی	۲۴	تلووں کی	۱۰
شانے کی دونوں طرف کی ہڈیاں	۲	پاؤں کی انگلیوں	۲۸
بازو کی دونوں طرف کی	۲	چھوٹی چھوٹی تل کی مانند	۴
کلائی کی دونوں طرف کی	۴	ہڈیاں	۸۶

یہ کُل ۲۴۶ ہڈیاں ہیں۔ جن پر انسان کے سارے جسم کا بوجھ ہے۔ ان کے بغیر چلنا پھرنا محال ہے۔ یہ ہڈیاں اپنی ساخت میں سخت مضبوط اور لچکدار ہوتی ہیں۔ تمام عضلات بدن جو جسم کے مختلف اعضا کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ انہیں ہڈیوں سے پیوست ہیں۔ جسم کے نازک اور نہایت ضروری اعضاء کو بیرونی صدمات سے یہی ہڈیاں تحفظ دیتی ہیں۔ مثلاً کھوپری کی ہڈیاں دماغ کو، سینے کی ہڈیاں دل اور پیپڑوں کو، ریڑھ کی ہڈیاں حرام مغز کو آفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔

یہ ۲۴۶ ہڈیاں جنین (FETUS) شکم مادر سے لے کر منصب شہود پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں یہ ہڈیاں غضروف یعنی کڑیاں (CARTILAGES) کہلاتی ہیں۔ جو تولد کے بعد رفتہ رفتہ عظام (BONES) کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں — الحمد للہ! سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے بغیر کسی کی مدد و اعانت کے انسانی ڈھانچہ بنا کر سارے جسم کا بوجھ اس پر لا کر زندگی رواں رواں کر دی۔ اور تا زیست اس ڈھانچے کی ربوبیت، پرورش، اور حفاظت کرتا ہے۔ تو سب تعریف حمد۔ شکر۔ صرت ایک ذاتِ لم یزل کے لئے ہی ہے۔

جس کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
کاملہ، اور حکمت بالغہ سے
دورانِ خون کا سلسلہ اتنا
بہت بڑی نعمت ہے

عجیب و غریب بنا رکھا ہے۔ کہ انسان اس پر غور کر کے
موجودیت ہو جاتا ہے۔ تاجین حیات انسان کا دل، اور
پھیپڑے ایک منظم طریق پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔
پھیپڑوں کی حرکت اجڑائے تنفس کا باعث ہے۔ اور دل
کی حرکت سے خون تمام جسم میں دورہ کرتا ہے۔ اور اسی دورہ
کا نام زندگی ہے۔

دورانِ ان کی کیفیت پر غور کرنے سے بدن کے ہر
رونگے سے اللہ کی حمد اور تعریف کی آواز سنائی دیتی ہے
سبحان اللہ! جسم کا فلیٹ، کشیدہ اور سیاہی مائل خون
وریدوں کے ذریعہ، دو بڑی وریدوں ورید اجوف نازل
اور ورید اجوف صاعد میں جمع ہو کر دل کے دائیں اذن
میں آتا ہے۔ اور وہاں سے درمیانی سوراخ کے راستہ دائیں
بطن میں پہنچتا ہے۔ پھر وہاں سے ورید شریانی کے راستے
صاف ہونے کے لئے پھیپڑوں میں چلا جاتا ہے۔ پھیپڑوں
کے عروق شریانی میں پھیل کر دورہ کرتے ہوئے اُن بخارات

دخانیہ کو رجن کے باعث وہ غلیظ اور سیاہی مائل ہو گیا تھا۔
 اپنے سے خارج کر دیتا ہے۔ اور ہوائے لطیفہ یعنی آکسیجن کو
 جذب کر کے خوب سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سے شریانیں
 ورید یہ کے ذریعے دل کے بائیں اذن میں چلا جاتا ہے اور
 وہاں سے پھر درمیانی سوراخ دل کی راہ سے بائیں بطن میں
 آ جاتا ہے۔ اور بائیں بطن سے شریان میں جا کر پھر وہاں سے
 اس کی شاخوں کے ذریعہ تمام بدن کی عروق شریہ میں پہنچ
 جاتا ہے۔ عروق شریہ کی نازک دیواروں سے تراوش پاکر
 اعضاء کی بافتوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور وہ آکسیجن یعنی
 ہوائے لطیفہ جو خون میں جذب ہوئی تھی۔ اور سارے بافتوں
 یا نڈارے جسم میں جذب ہو کر ان کو قوت حیات بخشی ہوئی
 تھیں ہو جاتی ہے۔ اور اعضاء کی بافتوں کے اخراجات دخانیہ
 (یعنی کاربانک ایسڈ گیس) خون میں جذب ہو کر پھر اسے
 کثیف اور سیاہی مائل کر دیتے ہیں۔

یہ کثیف اور سیاہی مائل خون پھر عروق شریہ سے وریدوں
 میں چلا جاتا ہے۔ اور وریدوں میں جمع ہو کر وہ بڑی وریدوں
 اجوف صاعدہ اور اجوف نازل کے ذریعہ دل کے بائیں اذن
 میں آ جاتا ہے۔ پھر یہاں سے صاعدہ ہونے کے لئے پیچڑوں
 میں چلا جاتا ہے۔ (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے) غرض اسی

طرح خون دورہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس دورہ خون سے جس
انسان کی زندگی ہواں ہواں ہوتی ہے۔ اُس انسان کو دورانِ
خون پکار پکار کر کہتا ہے۔ کہو۔۔۔ الحمد للہ۔۔۔ سب
تعریف صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو بلا شرکت غیرے پوری
عمر ہواں کی کشتی دورانِ خون کی ندیوں میں بہ حفاظت و
چلا رہا ہے۔

پانی کی بوند اور رنگ زیب و ارمکافات | اے انسان! پھر
شکر کر، اور حمد

کے نغمے بلند کر۔ اللہ رب العزت کے لئے ہی۔ جس کا
کوئی شریک کار نہیں۔ یعنی پوری پیدائش اور پیدائش سے
لے کر اس وقت تک جتنی پوری عمر ہو چکی ہے۔ تو صرف
اسی واحد القہار کا ہی رہیں منست ہے۔ پانی کی بوند جب
قرار ملیں میں سکوں پذیر ہوتی۔ تو صرف اللہ ہی نے اس
کی ربوبیت فرمائی۔ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغ، مضغ سے
عظام کی حالت بخشی۔ عظام کو گوشت پوست سے ڈھانپا
اور پھر خلعتِ حیات زیب تن کر کے، گڑھنا بینی اذھر کا
تاج پہنا کر اور نگ زیب دار عکافات بنا دیا۔ کچھ
اس سارے کام میں۔ تصویر کشی کے تمام مراحل کے اندر
مصورِ حقیقی کی کسی نے مدد کی؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کتنی

درست اور حق بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
بتائی۔ کہ میرے غلامو! بولو۔۔۔ الحمد للہ۔

حزب الاعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان یوں گوہر ریز ہے۔۔۔

وَلَا آفَآئِكَ سَلَّمَ خَلَقْنَا أَحَدًا فَتَشْرِكُكَ رَبِّكَ۔

”اے اللہ! ہماری پیدائش میں کسی نے تیری مدد نہیں
کی۔ جو ہم شریک کریں اس کو تیری ذات میں۔“

یعنی صریح تو نے ہی۔۔۔ اکیلے ہمارے جسم و جان کو پیدا

کیا۔ یہ سر، آنکھیں۔ پیشانی۔ کان۔ منہ، زبان۔ ہونٹ،

دانت۔ دماغ، دل، معدہ، جگر، گردے، انڈریاں، قوت

والقہ۔ لاسہ۔ ہاضمہ۔ شامہ۔ جسم کا ہر ہر بال، رواں

رواں صروت تو نے ہی بنایا۔ پیدا کیا۔ زینت بخشی۔ کسی نے

اس کام میں تیری مدد نہیں کی۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے

کہ ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک حمد کریں۔ یا شریک

عبادت کریں۔۔۔

مستراح زندگی ہے عجز و نیاز میرا

ہے شانِ کبریائی، کبر و عز و تیرا

تو الحمد للہ کے معنی خوب یاد رہیں۔ کہ حمد و شکر خالص

اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کسی مخلوق یا خود ساختہ

معبود کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ رب العالمین
صرف وہی ایک ذات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو
عزیز جان کی مانند بکثرت نعمتیں بخشی ہیں۔ جن کا احاطہ
ممکن نہیں۔ دیکھئے! اللہ نے بندوں کو طاعت کے لئے
اعضاء دیئے۔ پھر ان کی حفاظت اور بقا کے واسطے رزق
اور غذا انواع و اقسام کی مہیا کی۔ حالانکہ ان کو کوئی استحقاق
نہ تھا۔ پھر طاعت کے اسباب اور ذرائع بھی بخشے۔ اور
مزید احسان یہ کیا۔ کہ ان کی ہدایت کے لئے انبیاء اور رسل
علیہم السلام بھیجے۔ جن کے اتباع سے آخرت میں جنت
اور جنت کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور ابدی
اور دائمی خوشی کی زندگی ملے گی۔

رحمان و مستعان و رؤف و علیم ہے

اس کے سوا بھلا کوئی ایسا کریم ہے

زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے

صحت و کمال کی پرستش

احسان اور نعمتیں ہیں ہی۔ اس

کا احسان تو بندہ کی پیدائش سے پہلے سے کہ بغیر استحقاق

کے اسے پیدا کر دیا۔ تو یہ زندگی اور پیاری جان اللہ کی

پہلی نعمت ہے۔ جسے انسان سب نعمتوں سے بڑھ کر

عزیز رکھتا ہے۔ تو پھر اس جان عزیز پر اس کی جتنی حمد

کی جاسے۔ ضروری ہے۔

پھر تندرستی اور صحت کی نعمت بھی درخور حمد ہے۔
اگر مہلہ یا زبان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ تو ہر قسم کی
غذاؤں اور ان کے مزہ سے محروم ہو جائیں۔ اگر پہچانہ ٹکڑ
جائے۔ تو بہت سی آفتوں اور تکلیفوں کا سامنا ہو جائے، اسی
بے جناب رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت
کے بعد فرماتے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَ عَافٰی نِیَّ

”سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ
سے بیماری دور کی اور مجھے عافیت اور صحت دی۔“
(مشکوٰۃ شریف)

تو گویا پہچانہ کا با فراغت آنا، عافیت، صحت اور تندرستی
کا موجب ہے۔ اس پر بھی اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ایسے ہی
بول کا اخراج بھی ایک استغراق ہے۔ جو صحت، کھانے پینے
پر یہ چیز بھی حمد کا تقاضا کرتی ہے۔

اسی طرح انسان کے جسم میں لاکھوں رگوں کے ذریعہ سے
خون کی روانی، اور ہر عضو کی حیوانی غذا اللہ تعالیٰ کی
عجیب حکمت کے ساتھ جاری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو۔ تو اعصاب
بے کار، اور جسم خشک ہو جائے۔ جس طرح بغیر نہروں اور

نالیوں کے کھیتیاں پر پٹ اور بنجر ہو جاتی ہیں۔

پھر خون کے آبی اختلاط اور بخارات بذریعہ باؤں کے
ساموں کے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر خارج نہ ہوں۔ تو
کئی امراض رونما ہو جاتیں۔ پس ہر ہال اور مسام انسان
کے لئے شکر گزاری کی نعمت ہے۔ اور ہر جوڑ بند اور ہر سانس
کی آمد و رفت پر شکر اور حمد واجب ہے۔ یہی چیز حضرت
شیخ سعدیؒ نے کتنی بلا غش اور فصاحت سے بیان کی
ہے۔ فرماتے ہیں۔

ہر نفس کہ فرو می رود مہر حیات است۔ و چوں
بر می آید مفرح ذات۔ پس در یک نفس دو نعمت
موجود۔ و ہر نعمت شکر سے واجب۔

”یعنی جو سانس اندر جاتا ہے۔ زندگی بڑھانے والا ہے۔
اور جب وہ سانس باہر آتا ہے۔ تو طبیعت کو خوش
کرتا ہے۔ پھر ایک سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں۔
اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔“

یاد رہے۔ کہ سانس جب اندر جاتا ہے۔ تو ہوائے لطیفہ
روح ہرور (آکسیجن) سے بھرپور ہوتا ہے۔ اندر پھیپھڑوں میں
جا کر آکسیجن (نسیم) ہوائے لطیفہ (پھوڑتا) اور دماغ سے
کاربانک ایسڈ گیس لے کر باہر آتا ہے۔ پس سانس کے

اندر جانے پر بھی حمد چاہیے۔ کہ آپ حیات بن کر اندر گیا۔
 اور اس کے باہر آنے پر بھی حمد چاہیے۔ کہ اندر سے زہر لے
 کر باہر آیا۔ اور اس کا آنا جاننا — زندگی کا پیغام دیا۔
 سبحان اللہ! سہ

ساری دنیا ہے تری سارا زمانہ تیرا!
 جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ تیرا

ایک اصل ہے الحمد کے الفا لام میں یہ اشارہ پنہاں ہے
 کہ حمد و ستائش اور شکر و ثنا کے جتنے اقسام اور انواع ہیں۔
 وہ جہاں بھی ہوں۔ اور جب بھی ہوں۔ جیسے ہوں اور جس
 طرح ہوں۔ سب اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ کائنات کے ذرّہ
 ذرّہ کا حسن، آفاق و انفس کے حسین مناظر، شمس و قمر
 اور ستاروں کا نور، پہاڑوں کی بلندیاں، دریاؤں، دروؤں،
 ٹہروں اور سمندروں کی وسعتیں، خود انسان کا حسن و جمال
 اور اس کی عقل کے کارنامے، سائنس کے پیرا عقلی کمالات
 سب کچھ خلاق لازوال کی اعجاز طرازی، اور صنعت گری پر
 دلالت کرتے ہیں۔ لہذا دراصل ستائش اور حمد کی سزاوار
 وہی ذاتِ لم یزل ہے۔ سہ

کمال ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا
 باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا

پھندے سے ترے جائے کیونکر نکل کے کوئی

پھینکا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا

(مولانا حالی)

مخلوق کی تعریف و اہل
خالق کی تعریف ہے

اگر کسی کا علم بھر ذخار ہے -
کسی کی محافت کا طوطی بولتا
ہے کسی کی شاعری کا آفتاب

فطروں کو خیرہ کرتا ہے۔ کوئی عبادت اور تقویٰ کے دریا
کا پیراک ہے۔ کسی کی ولایت کا چاند صوفی گستر ہے۔ کوئی
ہزاروں عبادات کا موجد ہے۔ کسی کے حسن کو ماہ و شمس
سلام کرتے ہیں۔ کوئی اتنا طاقتور پہلوان ہے۔ کہ ساری دنیا
میں اس کی دھوم مچی ہے۔ لیکن مرورِ زمان کے ساتھ ساتھ
یہ سب ہستیاں کمزور، ضعیف اور ناتواں ہوتی جائیں گی۔
ان کا شیرازہ ہستی بکھر جائے گا۔ روح اور جسد کا انفکاک
پیامِ موت لاتے گا۔ یہ سب تجہیز و تکفین کی منازل سے
گزریں گے۔ اور بالآخر قبر کی آغوش میں چلے جائیں گے۔
اب کدھر گئے ان کے کمالات، اور اوصاف؟ - ہاں یہ
سب صفتیں، خوبیاں، محامد، مناقب اور حسن و جمال
کے شہدے ان کو عاریتہ حاصل تھے۔ عناصر میں ظہور
ترکیب تک کے لئے تھے۔ جو یہی ہے۔ یہ اجڑا پریشان ہوئے

سب صفات اپنے مرکز کی طرف پرواز کر گئیں۔

تو ان سب کی تعریف دراصل اللہ رب العطا کی تعریف ہی ہے۔ جس نے یہ خوبیاں ان کو عطا کیں۔ ان کی ذاتی نہ تھیں۔ پھر بالکل یہ بات حق ہے کہ اللہ! سب تعریف ہر طرح اور ہر نوع کی، ہر قسم اور ہر جنس کی زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

مقدور ہیں کس قدر و معفوں کے رقم کا
حقا کہ خداوند ہے تو، روح و قلم کا

ذکر۔ میں نام تعریف اور تخصیص کا ہے۔ ایسے نام تملیک بھی بولتے ہیں۔ اور اس میں قوت اور غلبہ پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا۔ کہ حمد و ثنا سوائے رب لا یزال کے کسی دوسرے کو لائق اور ریا نہیں۔ کیونکہ اسی ذات برتر کے احسانات و انعامات بے حساب ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہے۔ کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوقات جاندار اور غیر جاندار سب کا مالک و قابض صرف حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کو سب پر غلبہ بھی حاصل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب لذات ہے۔ اور تمام مخلوقات ممکن لذات ہے۔ اور ممکن لذات قائم بالغیر ہوتا ہے۔ اور محتاج ہوتا ہے۔ پس

واجب لذاتہ ، ممکن لذاتہ پر غالب ، قادر اور قابض ہے۔
 اس لئے تنہا وہی سزاوار حمد و ستائش ہے، وہ
 دلوں کا مالک ، نظر کا حاکم ، سمجھ کا صانع خد کا بانی
 جمال اس کا ، جلال اس کا ، اسی کو زیبا ہے نہ ترانی
 (اکبر الہ آبادی)

اب الحمد کی تفصیلت اور تفسیر احادیث
 اور اقوال سلطنت سے ملا خطہ مروا ہے۔

ابن ماجہ میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا۔
 يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ
 عَظِيمِ سُلْطَانِكَ۔

”اے رب! تیرے جلال الوجہ و عظیم السلطان کے واسطے
 تجھ کو حمد ہے۔ جیسے تیری شان کے لائق ہے۔“
 (اس حمد پر) فرشتے گھبرا گئے۔ کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔
 آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ کہ اے رب! تیرے جنے
 نے ایک ایسا عظیم الشان کلمہ کہا ہے۔ کہ ہم اس کو لکھنے سے
 دینی اس کا ثواب لکھنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ (مالائکہ وہ عالم الغیب
 ہے) فرشتوں نے یحییٰ کیا۔ اے رب۔ اس نے یوں کہا ہے۔
 اے رب! تیرے جلال الوجہ اور عظیم السلطان کے واسطے تجھ کو

حمد ہے۔ جیسے تیری شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
تم اس کو یوں ہی لکھ دو۔ جیسے میرے بندے نے کہا ہے۔ یہاں
تک کہ جب وہ مجھ سے ملے گا۔ تو میں ہی اس کا ثواب اس
کو دوں گا۔

مسند احمد۔ ترمذی۔ نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابرؓ
سے روایت ہے۔ کہ افضل ذکر لا إله إلا الله ہے اور افضل
دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔

ابن ماجہ کی حدیث میں ہے۔ کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ
کوئی نعمت دے۔ اور وہ اس پر الحمد للہ کہے۔ تو وہی ہوئی
نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اگر میری
امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دیدے۔ اور وہ
الحمد للہ کہے۔ تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔

قرطبیؒ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ساری دنیا
مے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں۔ جتنی الحمد للہ کہنے کی
توفیق دینا ہے۔ اس لئے کہ دنیا تو فانی ہے۔ اور اس کلمہ
کا ثواب باقی ہی باقی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (سجۃ ۳۴)

”مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں۔ اور نیک

اعمال باقی رہنے والے بہتر ہیں تیرے ہر وردگار کے
 نزدیک ثواب ہیں اور بہتر ہیں امید رکھنے میں۔
 یعنی مال اور اولاد محض دنیا کی لذت اور آرائش ہے۔ فانی
 ہی فانی ہے۔ اور کتاب و سنت کی سند سے کئے ہوئے اعمال
 صالح۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عقیدہ توحید، ایمان بالرسالہ
 قرآن پڑھنا، تہجد، اشراق، نماز تہجد، درود شریف، سبحان اللہ
 الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدقات و
 خیرات، وعظ و تبلیغ اللہ کے نزدیک ثواب والے، اور امید
 والے ہیں۔

تو غور فرمائیں۔ کہ ساری دنیا مل جانے سے الحمد للہ کہنا
 افضل ہے۔ کیا شان اور کیا مقام ہے۔ اللہ کی تعریف کا!
 الحمد للہ!

مسلم کا لفظ مرفوع حضرت انس رضی سے اس طرح آیا ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ جو ہر نوا لے، اور
 ہر گھونٹ پر اللہ کی حمد کرتا ہے۔ یعنی الحمد للہ کہتا ہے۔
 ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے۔ کہ
 حضرت عمر رضی نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی سے پوچھا۔ کہ لا الہ
 الا اللہ۔ اور سبحان اللہ۔ اور اللہ اکبر تو ہم لوگوں میں مسرور

ہے۔ لہذا بتاؤ۔ کہ الحمد للہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔
 کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات پاک کے
 واسطے پسند اور محبوب فرمایا۔ اور اس کا کہنا محبوب رکھا۔
 پیارے مولا ہر کوئی تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کیونکہ تو
 ہے ہی حمد و ثنا کے لائق۔

ساجد تیرا کل جہاں ہے، مسجود ہے تو
 طالب تیرا کن فکاں ہے مقصود ہے تو
 ہر مومن و بت پرست، شہیدا تیرا
 صدقے تیرے نام کے وہ معبود ہے تو

ابن ابی حاتم میں ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 نے کہا: جب بندہ الحمد للہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا۔

ابن جریر میں ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کہ
 الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے شکر ہے۔ اور ہی اس کے
 کمال کا یقین اور اس کی نعمتوں و ہدایت و ایجاد کا اقرار ہے۔
 ابن جریر میں ہے۔ کہ حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے
 ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب تو نے
 الحمد للہ رب العالمین کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
 پس وہ تیرے واسطے نعمت بڑھائے گا۔

مسٹر احمد اور نسائی ہیں۔ کہ اسود بن سریع رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں نے عرض کیا۔ کہ اسے اللہ کے رسول ص - میں نے اپنے رب
تبارک و تعالیٰ کے عناد کہے ہیں (یہ عمامہ اشعار میں لکھے)۔
کیا وہ آپ کو سناؤں ؟ آپ نے فرمایا۔ کہ تو آگاہ ہو۔ کہ میرا
رب اپنے حمر کو محبوب رکھتا ہے۔

گمراہ کن اشعار [رفوٹ] اس نے معلوم ہوا۔ کہ حمد و ثناء
کے اشعار جائز ہیں۔ لیکن خوب یاد رکھنا
چاہیے۔ کہ کبھی جاہل شاعر تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ وہ تعریف
نہیں ہوتی۔ بلکہ خلاف ادب ہوتی ہے۔ اور بعض اشعار شرکیہ
ہوتے ہیں۔ بعضوں میں مبالغہ اور بھوٹا ہوتا ہے۔ بعض
اشعار کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ
ہو۔ جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف شرک اور کفر کا
حامل ہے۔

اللہ کے پٹے میں وحدت کے سوا ہے کیا

جو کچھ لینا ہے میں نے لوں گا محمد سے

کتنا کفر ہے یہ کہنا۔ کہ اللہ کے پٹے سوائے وحدت کے

اور ہے کیا ؟۔ یعنی اس کے پٹے ایک ہی چیز ہے۔ وحدت

(ایک ہونا) اس کے سوا اس کے پاس، اس کے پٹے کچھ نہیں

کتنی بڑی بے ادبی اور توہین ہے رب لازوال کی !!! حالانکہ

وہ۔۔ وہ خدا ہے لم یزل ہے۔ جو آنکھ جھپکنے میں زمین و آسمان
فنا کر دے۔ تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ قرآن میں خود
ارشاد فرماتا ہے۔

إِن يَشَاءُ يُفْثِرْكُمْ وَيُغْلِبْ جُذَيْبًا دِيَّاعًا ۝
”اگر وہ چاہے تو مٹا دے تم کو۔ نیست و نابود کر دے
تم کو۔ اور تمہارا نام و نشان مٹا دینے کے بعد نئی خلقت
لے آئے۔“

قرآن کہتا ہے۔

وَإِنْ يَنْ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خُزَائِنُ۔ (سجۃ ۲)

”اور کوئی شے ایسی نہیں۔ جس کے ہمارے پاس خزانے

نہ ہوں۔ یعنی ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔“

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔

لیکن ایک بد بخت طحطاوی کہتا ہے کہ اللہ کے پٹے ہے کیا؟

یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ استغفر اللہ!

آگے کہتا ہے۔ ”جو کچھ لینا ہے میں نے لوں گا محمد سے۔“

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں یوں عرض
کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ (مشکوٰۃ)

”اے اللہ ہمارے (بارش بند ہو گئی اور قحط پڑنے کو ہے)

تو غنی ہے۔ اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ (بارش نازل فرما)۔
 غور کریں۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں (اللہ
 کے در کے)۔ جو ملنا ہے اللہ کی جناب سے ملنا ہے۔ جو
 کچھ لینا ہے اللہ ہی سے لینا ہے۔ — لیکن شاعر گمراہی کی
 راہی میں قدم رکھتا ہے۔ کہتا ہے۔ جو کچھ لینا ہے۔ میں
 لے لوں گا محمدؐ سے۔

حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم اللہ
 کی جناب میں یوں دعا کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ لَا مَنَافِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُضِرَّ لِمَا مَنَعْتَ

”اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس چیز کو

جو تو عطا کرے۔ اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔

اس چیز کو جو تو روک لے۔“ (مشکوٰۃ)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرے۔ تو زمین و آسمان

میں کوئی اس کا مانع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ ہی عطا نہ

کرے۔ تو زمین و آسمان میں کوئی اس کا معطی نہیں ہے۔

پھر یہ کہنا۔ کہ جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمدؐ سے۔ —

یہ کتنی بڑی بغاوت ہے قرآن سے۔ اور کتنی بڑی مخالفت

ہے جناب رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم سے۔ ایک شاعر

کہتا ہے۔ ۵

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

یعنی رب عرشِ عظیم ہی مصطفیٰ کی شکل میں مدینہ
میں آ گیا۔ استغفر اللہ!۔ اس عقیدے سے نہ خدا کی
الوہیت پر ایمان رہا۔ نہ حضور کی رسالت پر۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ کبھی کوئی رسولِ خدا
بن کے آیا ہے۔

تو اوپر ذکر آیا تھا۔ کہ اسود بن سریع رضی اللہ عنہ کی حمد
میں اشعار کہے تھے۔ اس پر ہم نے اشعار کے متعلق تاکید
کی ہے۔ کہ جو اشعار کتاب و سنت کے مطابق ہوں وہ
دست ہیں۔ اور جو خلافت قرآن و حدیث ہوں۔ وہ مرام
گمراہی اور جہالت کے راستے پر لے جانے والے ہوتے ہیں۔
بہت سی نعتیں اور قوالیاں اسی قبیل سے ہوتی ہیں۔
لہذا شعروں کے سننے اور پڑھنے سے سخت محتاط رہنا
چاہیے۔

ترمذی۔ ابن ماجہ اور نسائی میں ہے۔ کہ جابر بن عبد اللہ
نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بہت خوب افضل ذکر ہے۔ اور
الْحَمْدُ لِلَّهِ افضل دعا ہے۔"

میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائی۔ پس اس نے کہا۔ الحمد للہ۔ تو الحمد اس نعمت سے افضل ہوگی۔"

ایک مرفوع حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آتی ہے :-

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَ
رَبِّدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ط
”اے اللہ ہمارے تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں۔

تیرا ہی تمام ملک ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں
ہیں۔ اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔“ (حسن)
حدیث میں حضور کی یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد میں
آتی ہیں :-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ
وَرِزْقَةِ عَرْشِهِ وَمِكَادَ كَلِمَاتِهِ ط (مسلم شریف)
”پاک ہے اللہ ساقی تعریف اپنی کے، اپنی مخلوق کی
گفتی کے برابر، اور اپنی ذات کی خوشنودی کے موافق
اور عرش کے وزن، اور اپنے کلمات کی سیاہی
کے برابر۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا تَأْخُذُ بِهِ إِلَّا بِلِقَاءِ اللَّهِ مَا شَاءَ
 اللَّهُ وَكَانَ وَ مَا لَهُ بِشَاءٍ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ أَعْلَمُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (نساء)

پاکستان ہے اللہ سادہ تعریف اپنی کے، نہیں طاقت
 کسی نیکی کی، مگر سادہ (توفیق)، اللہ کے جو چاہے
 اللہ وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔
 میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور
 بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کر
 رکھا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بِدَارِ السَّمَاوَاتِ وَبِدَارِ
 الْأَرْضِ وَبِدَارِ مَا بَيْنَهُمَا وَبِدَارِ مَا شِئْتَ مِنْ
 شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْمَعْبُودِ أَحَقُّ مَا
 قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّمْنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَا نِعْمَ لِمَا
 أَعْطَيْتَنَا وَلَا مَعْطَى لِمَا مَدَعْتَنَا وَلَا يَنْفَعُ
 ذَا الْجَبَلِ وَنَحْنُ الْعَبْدُ ۝ (سلم شریف)

اے اللہ رب سب عالمات سے ترے لئے ہے تعریف آسمانوں
 بھر اور زمین بھر اور بھر پھر اس چیز کے کہ وہ بیان
 ان (آسمانوں اور زمین) کے جسے اللہ بھرے اس

چیز کے، کہ چاہے تو کسی چیز سے بعد اس کے۔
 اسے صاحب تعریف اور بزرگ کے۔ تو لائق تر ہے
 اس چیز سے کہ کہے بندہ، اور ہم سب تیرے بندے
 ہیں۔ نہیں کوئی دوسرے والا اس چیز کو، کہ وہی
 تو ہے، اور نہیں کوئی دینے والا اس چیز کو، کہ
 وہی تو ہے، اور نہیں کچھ دینی دولت مند کو
 تیرے عذاب سے دولت مندی۔

اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ۝
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ
 "اللہ بہت بڑا ہے۔ اور سب تعریف اللہ ہی کے
 ملے ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور سب تعریف اللہ
 ہی کے ملے ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور سب
 تعریف اللہ ہی کے ملے ہے۔ نہیں کوئی معبود مگر
 اللہ تنہا۔ نہیں کوئی شریک اس کا۔ اسی کے لئے
 ہے بادشاہت۔ اور اسی کے لئے ہے سب تعریف۔"
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ ۝ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
 السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ ۝ لَكَ الْحَمْدُ

أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَ
 قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَ
 النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ (مدر بخاری شریف)

”اے اللہ تیرے ہی لئے ہے سب تعریف۔ تو ہی
 قائم رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو
 ان میں ہیں۔ اور تیرے ہی لئے ہے سب تعریف
 تو روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔
 اور جو ان میں ہیں۔ اور تیرے ہی لئے ہے سب
 تعریف۔ تو ہی ہے حق۔ اور وعدہ تیرا ہے حق۔
 اور ملاقات تیری ہے حق، اور کلام تیرا ہے حق۔
 اور بہشت ہے حق، اور دوزخ ہے حق۔ اور
 سب نبی، میں حق۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و
 سلم، میں حق۔ اور قیامت ہے حق۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَ أَحْسَنَ
 صُورَتِي وَ زَانَ مِثْلِي مَا بَشَانِ مِنْ غَيْرِي ط
 ”سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے برابر

کئے اعضاء میرے۔ اور اچھی بنائی صورت میری
 اور سنواری میرے بدن سے وہ چیز جو عیب دار

کی غیر میرے سے۔“ (ترمذی)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَّنَا وَ
 أَوَانَا وَ كَمَرِصَمَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا عَوِيٌّ (ترمذی)
 ”سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے کھلایا
 ہمیں اور پلایا ہمیں اور کافی ہوا اور جگہ دی ہم کو۔
 پس کہنے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کفایت کرنے
 والا نہیں اور نہ کوئی جگہ دینے والا۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ
 النُّشُورُ ط (مشکوٰۃ)

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے زندہ کیا
 ہم کو پیچھے اس کے کہ مارا ہم کو (یعنی نیند سے
 بیدار کیا، اور اسی کی طرف ہے جی اٹھنا۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ
 رُوحِي وَ أَزِنَ لِيْ رِزْقِي ط (ترمذی)

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے عافیت
 دی میرے بدن کو اور لوٹائی مجھ پر جان میری۔
 (بعد نیند کے) اور اجازت دی مجھے اپنی یاد کی۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّوْمَ وَالْيَقُظَّةَ ط الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنِي سَالِمًا سَوِيًّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط (راؤکارنووی)

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے پیدا کیا نمیند اور بیداری کو۔ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جس نے اٹھایا مگر کو (نمیند سے) صبحِ سالم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (یقیناً) مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے :-

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخُسُوفُ فِي
الْأُولَى وَالْآخِرَةِ - (نپاع ۱۰)

اور وہی ہے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے ہی ہے سب تعریف دنیا اور آخرت میں۔ سبحان اللہ! دنیا میں بھی صرف وہی ذات حقیقی تعریف کے لائق ہے۔ اور آخرت میں بھی صرف وہی۔ یہ جو ہم دنیا میں بہت چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلاً باغ میں

بے شمار پھول مختلف رنگوں کے جدا جدا چمک رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم بہت تعریف کرتے ہیں۔ گلاب کا پھول اتنا خوب صورت ہوتا ہے۔ کہ بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے پھر اس کی خوشبو مست کر دیتی ہے۔ ایسے اور بہت سے پھول اپنی خوشبو سے مشامِ جان کو مسح کر دیتے ہیں۔

پہلوں کو دیکھو۔ رنگ اور ذائقہ۔ سبحان اللہ۔ سورج
چاند۔ ستارے۔ بڑے خوب صورت تعریف کے لائق ہیں۔
اسی طرح بے شمار چیزیں قابلِ تعریف ہیں۔ انسان بھی بہت
سی خوبیوں کے باعث درخور ستائش ہے۔ بیشک ہم ان
چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کر سکتے ہیں۔ لیکن دراصل
یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جس نے ان چیزوں میں خوبیاں
اور اچھائیاں پیدا کی ہیں۔ یہ تعریفیں اور صفات ان کی ذاتی
ہیں۔ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے ان
کو بخشی ہیں۔ بلا استحقاق اپنی مخلوق کو احسانوں اور انعاموں
سے نوازا ہے۔ لہذا سب تعریف اول سے آخر تک صرف
اللہ ہی کے لئے ہے۔ تمام جمادات، نباتات اور حیوانات اور
بے شمار عالم دراصل اللہ ہی کے حمد و ستائش کے مظہر اور
اسی کی ثنا و تعریف کے نشانات ہیں۔ لَہُ الْحَمْدُ فِی
الْأُولٰٓئِ وَ الْآخِرَةِ ط عَالَمِ دُنیا میں بھی وہی تعریف کے
لائق اور عالم عقبہ میں بھی صرف وہی سزاوارِ ثناء ہے۔
تفسیر خازن میں الحمد للہ کا یہ مطلب کتنا صحیح اور جامع
ہے۔ کہ

اِنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَمْدِ لَا تَدْرِي الْمَحْمُودُ الْمُتَفَقِّلُ
عَلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ۔ حمد کا مستحق

اور مالک صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہی
ہے۔ کیونکہ وہ ساری مخلوق کا محسن حقیقی ہے۔

اے احکم المحاکمین، رب عرش عظیم، پیارے مولا سے
تو خالقِ ارض و سما تو حاکمِ قدرتِ مآب !
ہے حکم تیرا جا بجا لے عرشِ تا تحت الثریٰ
برتر، مقدس، ذو العلاء بندے تیرے شاہ و گدا
دنیا و دیں کی یا خدا، برحق تجھی کو ہے روا

فرماں روائی، حاکمی، شاہی، خدائی، سروری

قدرت نے تیری ہر نماں لے کر زمیں تا آسماں
کیا کیا بہاریں کیں عیاں کیا کیا دکھائیں خوبیاں
مرغوب رنگ آمیزیاں محبوب حسن آرائیاں
حقا تیری صنعت پہ ہاں ہے ختم لاریب و گماں
رنگینی و طراچی و نقاشی و صورت گری

تو قادر و سبحان ہے اقدس معلّٰی شان ہے
خالق ہے اور رحمان ہے رزاق اور منان ہے
تیرا کرم ہر آن ہے احسان بے پایاں ہے
ہم کو یہی شایان ہے جب تک بدن میں جان ہے
ہر آن میں لاویں بجا، شکریہ و فرمانبری
جو جو ہیں تیری قدر میں کیا کیا بیاں ان کا کریں

آتی نہیں کچھ فہم میں جڑ یہ کہ ان کو تک رہیں !
 کیا کیا بنائیں نعمتیں کیا کیا بنائیں رحمتیں !
 کس شکر ان کا کر سکیں، لیکن یہی ہر دم کہیں
 یا رب ترا فضل و کرم لطف و عنایت گسری

ہے تو ہی رب العالمین اور تو ہی خیر الراحمین
 یکتائی ہے تیرے تئیں ہمسر ترا کوئی نہیں
 لے آسمان سے تازیں سب عباد و تابعین
 ہے یہ نظیر عصیاں قرب جانے ہے بامدق و یقین
 ہوگی ترے ہی فضل سے ہر جا مری کھوٹی کھری
 (نظیر اکبر آبادی)

اے خالقِ ارض و سما

گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے
 مہبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے
 ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا
 جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے

اے فائقِ صبح و ضیا

گلشن میں پھروں کہ سیرِ صحرا و بکھوں
 یا معدن و کوہ و دشت و دریا و بکھوں
 ہر جا تری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے

جہاں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں
 اے شمس و قمر کو ببادہ نور اڑھانے والے — تو وہ صانع
 لم یزل ہے۔ کہ

گوہر کو مدد میں آبرو دیتا ہے
 بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے
 انسان کو رزق، گل کو بوسنگ کو لعل
 جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے
 (میر بہر علی انیس)

اے نورِ جہاں آرا سب تیرے ہی جلوے ہیں
 یہ شامِ شفق بہرور یہ صبحِ درخشندہ
 (میر)

استعانت خداوندی

وَلَسْتَ عِيْنُهُ

اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔

اک ولولہ شوق ہے اک نغمہ ناہمیدہ
یہ کون سرے کان میں رس گھول رہا ہے

(دُثر)

مدد چاہنا یا مدد مانگنا دو طرح پر ہے۔ ایک کو استعانت شرعیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری کو استعانت شرعیہ بولتے ہیں۔
استعانت شرعیہ | استعانت شرعیہ کی صورت یہ ہے۔ کہ جن امور میں شرعیات نے غیر اللہ سے مدد

مانگنی جائز قرار دی ہے۔ ان امور میں مدد مانگ لینا چاہیئے
قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ -
”نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو“ اور یہ مدد

بالا سبب ہوتی ہے۔ اور مدد کرنے والا اس کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ مثلاً ایک تنگ دست اور سخت محتاج عیالدار آدمی کسی مال دار سخی کو کہے۔ کہ اس کی مدد کرے۔ تو مال دار اس کو ایک پوری گندم کی لے دے۔ اور دو چار تھان کپڑے کے خرید دے۔ تاکہ وہ اہل و عیال کے کپڑے بنالے۔ تو ایسی مدد مانگنی جائز ہے۔ اور اس کی یہ ضرورت پوری کرنی تعاون علی البر میں داخل ہے۔ یا کسی کو کہیں کہ یہ بوجھ مجھے اٹھوا دو۔ ڈاکٹر سے دوائی لا دو۔ یا کسی حکیم یا ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ مجھے بازار سے یہ سودا خرید کر لا دو۔ یا میرا یہ پیام فلاں جگہ پہنچا دو۔ اسی طرح تمام امور میں اُن آدمیوں سے مدد مانگنی درست ہے۔ جو آدمی اس کی مدد کرنے پر قادر ہوں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ موجود ہے —
 وَ اِنْ اُسْتَنْصَرُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ فَعَلٰیْكُمْ النُّصْرَۃُ —
 ”اور اگر وہ تم سے دین میں مدد چاہیں۔ تو ضرور ان کی مدد کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُنْصُرُوْا اَخَاکَ ظَلَمًا اَوْ مَظْلُوْمًا — ”اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم“ (ظالم کی مدد اس طرح ہے۔ کہ اس کو ظلم سے باز کرو۔ اور مظلوم کی مدد اس سے ظلم دور کرنے میں ہے)۔

پس ایسی مدد کرنی تعاون کہلاتی ہے۔ مولانا حالیؒ نے
ایسے ہی تعاون کے متعلق فرمایا ہے۔

یہی ہے عبادت۔ یہی دین و ایمان
کہ کام آئے دنیا میں انسان کے اسان
یہ بات بھی عین حدیث کے مطابق ہے۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

اسلامی تمدن، اور معاشرتی زندگی کا یہ تقاضا ہے۔ کہ
سب انسان باہم مل جل کر، پیار اور محبت سے زندگی گزاریں
اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ایک دوسرے
کی مدد کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں سرور رسولان صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ -

”جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے

اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔“ (مشکوٰۃ)

تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آرام اور آسائش کے جو

اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ مال

و دولت کی فراوانی بخشی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ حاجت

مندوں، مصیبت زدوں، اور محتاجوں کی مدد و اعانت کرنی

چاہیے۔ اور ان امور میں اہل استطاعت لوگوں سے مدد چاہنی جائز ہے۔ اور اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔

بعض پہلا یہ کہتے ہیں۔ کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی ناجائز یا شرک ہے۔ تو پھر کیوں کہتے ہو۔ کہ فلاں مکان کو آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کو خبر کرو۔ کہ آکر آگ بجھائے۔ یا بیماری میں کیوں علاج سے مدد مانگتے ہو۔ اور بہت سے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد و اعانت کے لئے بلاتے ہو۔ وغیرہ۔

اس کا جواب اوپر آچکا ہے۔ کہ ایسے تمام امور میں تعاون کرنے کا حکم ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنے کی تاکید آئی ہے۔ اسباب کے ساتھ امداد باہمی پر مذہب نے زور دیا ہے۔ نیز اہل ان امور میں غیر اللہ سے مدد مانگنی یا غیر اللہ کو مصائب و حوادث میں پکارنا حرام اور شرک ہے۔ جن امور کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہ قدرت ہے نہ طاقت نہ اختیار۔ یہ ہے استعانت شرکیہ۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

جس طرح استعانت شرعیہ جس کا بیان استغاثہ شرعیہ اوپر گزر چکا ہے۔ جائز اور مشروع ہے۔

اسی طرح استغاثہ شرعیہ بھی جائز ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ مخلوق سے ان امور میں فریاد کرے یا مدد چاہے۔ جن کی اسے طاقت یا اختیار ہو۔ بالکل استعانت شرعیہ کی مانند۔

عدالت میں جو فوجداری مقدمے آتے ہیں۔ ایسے مقدمہ کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور استغاثہ کرنے والے کو مستغیث، اور جس پر استغاثہ دائر ہو۔ اسے مستغاث علیہ بولتے ہیں۔ استغاثہ کے معنی میں فریاد کرنا۔ مستغیث ظلم کے دفعیہ کے لئے عدالت سے فریاد کرتا ہے۔ اور عدالت سے ایسی فریاد کرنی جائز ہے۔ کیونکہ عدالت طاقت اور زور سے ظالم کو سزا دے سکتی ہے، اور مظلوم سے ظلم دور کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے ایک ظالم کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ وہ والد اس طرح ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی اور ایک قبطی۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ بازار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے۔

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدَاوِهِ۔

”پس فریاد کی اس نے کہ قوم اس کی سے تھا اوپر اس شخص کے کہ اس کے دشمن سے تھا“ دینا عہ

یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہم قوم آدمی نے اپنے دشمن قبطی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ یہ استغاثہ جائز تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے۔ وہ مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھے۔ چنانچہ انہوں نے قبطی کو بہت بھجایا

لیکن وہ باز نہ آیا۔ فَوَکُنْ لَهُ مُوَسًی۔ پس مکا مارا موسیٰ علیہ
السلام نے قبلی کو۔ فَقَضٰی عَلَیْهِ۔ پس تمام کی زندگی اس پر
یعنی وہ؟ ہیں ڈھیر ہو گیا۔

پس استعانت اور استغاثہ ان کاموں میں جن پر کسی کو
قدرت اور اختیار ہو۔ بلاشبہ جانتے ہیں اور خطبہ ہیں جو
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وَاسْتَغِیْثُ
اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد مانگنا ان کاموں کے
بارے میں ہے۔ جہ کی طاقت، قدرت، اختیار سوائے اللہ
واسمہ القہار کے مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں۔

سورۃ فاتحہ میں بھی بالکل ہی صورت ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ
”خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔“ یعنی تیرے سوا کسی
کی عبادت نہیں کرتے۔ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْثُ۔ ”اور خاص
تجہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔“ یعنی تیرے سوا کسی سے
ہم مدد نہیں مانگتے۔ یہاں عبادت اور استعانت میں حصر
ہے۔ کہ دونوں کام۔ عبادت۔ اور استعانت صرف اور صرف
اللہ ہی سے متعلق ہیں۔ اس کے سوا کسی غیر اللہ کی عبادت
کرنی۔ یا کسی غیر اللہ سے مدد مانگنی یا استغاثہ کرنا حرام
اور شرک ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وَاسْتَغِیْثُ فرمانا بالکل وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْثُ کی مانند ہے۔

اس کی شرح اور پوری پوری تائید ہے۔

استحسانت شرکیہ | وہ باتیں، وہ کام، جن پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہ قدرت ہے۔ نہ طاقت، نہ

اختیار ہے نہ زور۔ ان میں کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا۔

حاجت روائی، اور مشکل کشائی چاہنا۔ حرام اور شرک ہے۔

کسی پیغمبر، یا ولی بزرگ کی قبر پر جا کر کہنا۔ اے فلاں بزرگ،

یا شہید۔ میری مدد کرو۔ میری فریاد سنو۔ میری تکلیفوں

اور مصیبتوں کو دور کرو۔ مجھے رزق دو۔ شفا دو۔ میرے

دکھ دور اور غم دور کرو۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیتا اللہ۔

یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پار کرو کشتی میری۔ یا

بہاول حق بیڑا دھک۔ (یعنی کشتی کو بھنور سے نکال کر دھکیل

دو)۔ یا دور وراز مقامات سے بزرگوں کو پکارنا، اور اُن سے

حاجت مانگنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء اللہ اپنے پکارنے

والوں کی پکار سنتے ہیں۔ اور ان کے حالات جانتے ہیں۔

اور بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں خاص شرکیہ ہیں۔ کیونکہ

ان باتوں پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے۔ یہ امور اللہ

تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہیں۔ کسی کو ان میں شراکت حاصل

نہیں۔ ان ہی امور کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا۔ اور ہم صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

استغاثہ شرکیہ | مافوق الاسباب طور پر کسی سے مدد مانگنی
یا فریاد کرنی حرام اور شرک ہے۔ مثلاً دو

آدمی دریا کے طوفان میں پھنس گئے۔ اور ڈوبنے لگے۔
رات کا وقت ہے۔ کوئی شخص کتابے پر نہیں ہے۔ ان
میں سے ایک نے اللہ کو پکارا۔ کہ اے سمیع و بصیر۔ قاور
مطلق خدا۔ مجھے اس طوفان سے بچالے۔ دوسرے نے
کسی ولی اللہ کا نام لے کر اس کو پکارا۔ یا خواجہ معین الدین
اجمیری میری فریاد کو پہنچو اور مجھے بچاؤ۔ دونوں کی موت
کا وقت آیا ہوا تھا۔ دونوں ہی ڈوب گئے۔ اور مر گئے۔
ان میں سے ایک شخص شہادت کی موت مرا۔ جس نے اللہ
سمیع و بصیر کو پکارا۔ اور دوسرا شخص استغاثہ شرکیہ کے باعث
شرکیہ موت پر مر گیا۔ کیونکہ اس نے جس ولی کو پکارا۔ اُسے
اللہ کا مقام دے دیا۔ کیونکہ اس نے مافوق الاسباب طور
پر غیر اللہ کو پکارا۔ اور اُسے اللہ کی مانند سننے والا۔ دیکھنے
والا یقین کیا۔ ایسی پکاروں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے:-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ
لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ

دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝ دِيَّاع ۱

”اور کون شخص ہے بہت گمراہ اس شخص سے، کہ

پکارتا ہے سوائے اللہ کے اس شخص کو کہ نہ جواب
دے گا اس کو — قیامت کے دن تک اور وہ

ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ لوگ جن غیر اللہ کو مصائب
و حوائج میں پکارتے ہیں۔ خواہ وہ انبیاء ہوں۔ اولیاء ہوں۔
بزرگ، ولی، شہید ہوں۔ کوئی ہوں۔ ما فوق الاسباب طور
پر پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ خواہ پکارنے
والے ان کو قیامت تک پکارتے رہیں۔ ہرگز ہرگز جواب نہ
دیں گے۔ جواب کیسے دیں۔ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ۔
اور وہ تو ان کی پکاروں، نداؤں سے غافل ہیں۔ بخیر ہیں۔
پھر وہ بنے والے نے دریا کے اندر حضرت خواجہ معین الدین
کو پکارا۔ یا علی، جویریؑ کو۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رح کو ندا
دی۔ بقول قرآن یہ بزرگ اس کی پکار سے غافل اور بے خبر
ہیں۔ اس لئے اُس گمراہ کو اُن کی طرف سے قیامت تک کوئی
جواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے استغاثہ شرکیہ! ایسے موقعہ پر
مرث اللہ کی جناب میں ہی استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ کہ
غیر اللہ سے۔

جنگ بد کے موقعہ پر صحابہؓ نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ
کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے :-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
 بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝ (پیش ۵۱)
 جس وقت فریاد کرتے تھے تم اپنے پروردگار سے۔
 پس قبول کیا اللہ نے واسطے تمہارے واستغاثہ تمہارا
 یہ کہ میں مدد دوں گا تم کو ساتھ ایک ہزار فرشتوں کے
 پہلے در پہلے آنے والے "

ثابت ہوا۔ کہ میدان جنگ میں بھی فتح و ظفر کے لئے صرف
 اللہ ہی سے فریاد کرنی چاہیے۔ کسی غیر اللہ سے فریاد کرنی۔
 اسے پکارنا، مدد کے لئے آواز دینی شرک ہے، غیر اللہ کے
 نعرے لگانے بھی اسی استغاثہ شرکیہ میں داخل ہیں، یا علی
 یا رسول اللہ۔ یا حسینؑ۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ وغیرہ وغیرہ
 — قطعاً ناجائز ہیں۔ اور اس شرکیہ کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔

دو باتیں اور سمندروں کے طوفان
دو باتیں کو کون بچاتا ہے | سے نجات کے متعلق آیت

وہیں ملاحظہ فرمائیں۔ کہ کون نجات دیتا ہے۔

وَأَن تَشَاءُ ذُقْ لَهُمْ مَّا ضَرِبْتُمْ لَهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنْقِذُونَ ۝ (پیش ۵۲) ۝ وَاللَّهُ رَهِيمٌ ۝ وَمَا عَاثِيَ
 (پیش ۵۳) — اور اگر ہم چاہیں۔ تو ان کو عذاب کر دیں۔
 پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ بچانے

والا۔ ان ہماری رحمت ان کی دست گیری کرے۔ اور

ہم ان کو ایک وقت تک متاثر حیات سے ہمکنار

کرنا چاہیں۔ تو پھر نجات پا سکتے ہیں۔

یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ کہ طوفان میں گھرے

ہوؤں کے لئے سوائے اللہ فریاد رس کے، کوئی دست گیر

کوئی بچانے والا، کوئی مدد دینے والا، کوئی بیڑا پار لگانے

والا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے آرٹھ وقت میں خواجہ خضر کو

پکارتے ہیں۔ یا خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ کو۔ یا شیخ عبدالقادر

جیلانی رحمہ سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ مذکورہ آیت کی صریح خلاف

دہری کر کے شرک کی تاریک وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم

تو متذکرۃ الصمد آیت کی ولیں سے یہ ایمان رکھتے ہیں۔ کہ

تمام آسمان والے، اور تمام زمین والے، بلکہ اللہ کی تمام

مخلوق مل کر متحد و متفق ہو کر بھی ان غریقوں کو نہیں بچا

سکتے۔

بیماروں کو شفا بھی صرف

شفا کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے

اللہ ہی بخشتا ہے۔ کسی

غیر اللہ کے اختیار میں شفا نہیں ہے۔ کیونکہ شفا، صحت اور

تندرستی، کا خالق اللہ ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی اور خالق

ہے نہیں۔ مشکوٰۃ میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا۔ جب دوا مرض کو پہنچتی ہے۔ یعنی مرلین دوائی استعمال کرتا ہے۔ براء باذن اللہ۔ تو اللہ کے حکم سے شفا پاتا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ دوا بھی موثر بالذات نہیں۔ اللہ چاہے تو شفا ہو۔ نہ چاہے تو نہ ہو۔ علاج بے کار۔ اور ادویہ بے سود ہوں!!

اولاد صرف اللہ ہی
اولاد صرف اللہ ہی بخشا ہے کے بس اور اختیار میں ہے

قرآن کہتا ہے:-

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذَّكَورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

(پہلے ۶)۔ "بخشتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں ہی اور

جسے چاہے لڑکے دے۔ یا جسے چاہے دونوں بخشے۔

اور جسے چاہے بانچہ کر دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ علم

والا اور قدرت والا ہے۔"

دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف لڑکیاں

ہی دی تھیں۔ بیٹا نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

صرف لڑکے ہی دیئے۔ لڑکی نہ دی۔ اور سرور رسولان صلی

اللہ علیہ وسلم کو لڑکے بھی دیئے اور لڑکیاں بھی دیں۔ اور

حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو بانجھ کر دیا۔
 اللہ اکبر!۔ کون اسے کہے۔ یوں نہیں۔ یوں کر۔ اس کے
 تصرف و اختیار، اور مرضی و منشاء میں کوئی دخل نہیں
 دے سکتا۔

لیکن شرک کے خمیر سے امتزاج پائی ہوئی طبیعتیں — یہ
 کہتی ہیں۔ کہ بچہ پیروں نے دیا ہے۔ نام بھی رکھتے ہیں۔ پیراندہ
 رسول بخش۔ جیلانی بخش۔ بہاول بخش۔ غوث بخش وغیرہ ایسے
 اعمال اور عقیدے وَ تَسْتَعِينُهُ کے بالکل خلاف ہیں۔ اور
 استمدادِ شرکیہ کے تحت آتے ہیں۔

رزق کی تنگی اور فراخی | رزق بھی اللہ ہی فراخ کرتا۔ اور
 تنگ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ
 اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (پہلے)
 ”کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ کہ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا
 ہے رزق جس کے لئے چاہتا ہے۔ اور تنگ کر دیتا
 ہے جس کے لئے چاہتا ہے۔ بے شک رزق کی
 تنگی اور فراخی میں، اہل ایمان کے لئے بہت سی
 نشانیاں ہیں۔“

اس آیت سے ثابت ہوا۔ کہ رزق کی تنگی اور فراخی صرف
 اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی رزق تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔
 کوئی دانا نہیں۔ کوئی گنج بخش نہیں۔ مشکوٰۃ میں صحیح حدیث
 کے اندر موجود ہے۔ کہ بعض صحابہؓ نے رزق کی سخت تنگی میں
 پیٹ پر پتھر باندھے۔ اور حضورؐ نے ان کو فرمایا۔ کہ یہ دیکھو۔
 میرے پیٹ پر دو پتھر ہیں۔ غزوہ خندق میں مہاجر اور انصار
 جب خندق کھود رہے تھے۔ تو سخت فائدہ میں تھے۔ بخاری
 شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے۔ کہ تین دن سے
 تمام اہل خندق نے کوئی چکھنے والی چیز نہ چکھی تھی نہ مذاق
 ذواتا۔ اور حضور انورؐ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے
 تھے۔

ایسے موقع پر حضورؐ نے صحابہؓ کے لئے رزق کو فراغ نہ
 کیا۔ بلکہ خود اپنی مجبوری اور تنگی کا اظہار کیا۔ کہ میرے پیٹ
 پر بھی دیکھ لو۔ پتھر بندھے ہیں۔ خدا کے در کے تم بھی
 محتاج ہو۔ اور میں بھی محتاج ہوں۔

لیکن ایک غالی فرقہ کہتا ہے۔ کہ حضورؐ رزق تقسیم کرتے ہیں
 اللہ ہے معطی اور آپؐ ہیں قاسم۔ دیتے دلاتے سبھی کو وہی
 ہیں۔ یہ عقیدہ صریحاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور
 شرکیہ ہے۔ اچھا بتاؤ تو۔ کہ کیا حضورؐ نے تمام رزق

امریکہ اور روس کو ہی دے دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو ان کے
 دروازے کا محتاج کر دیا ہے۔ کہ بھوک میں امریکہ سے غلہ
 آتا ہے۔ مسلمانوں! توبہ کرو۔ ایسے مشرکانہ عقیدوں سے۔
 کہ یہ عقاید قرآن، حدیث، اور تمام اولیاء اللہ کی تعلیم
 کے خلاف ہیں۔ ذرا آنکھیں کھول کر یہ آیت پڑھو۔
 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا
 شَاءَ اللَّهُ۔ (پک ع ۱۰)

”کہہ داسے میرے پیارے رسول! میں اختیار رکھتا
 میں واسطے جان اپنی کے ضرر کا اور نہ فائدے کا۔
 مگر جو اللہ چاہے“

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ
 کوئی متصرف الامور نہیں | اللہ تعالیٰ نے بیسوں، ولیوں،

بزرگوں، کو عالم میں تصرف کرنے کی طاقت نہیں بخشی ہے
 کہ وہ جو چاہیں کر ڈالیں۔ کسی کو غریب، کسی کو امیر کر دیں
 کسی بادشاہ کا تاج اتار کر دوسرے کے سر پر رکھ دیں یعنی
 کسی کو فقیری، کسی کو شاہی عطا کر دیں۔ یا کسی کو بیمار کر
 دیں۔ کسی کو شفا دے دیں۔ لوگوں کی مرادیں پوری کر دیں۔
 حاجت روائی اور مشکل کشائی کر دیں۔ بزرگوں کو مال دیں۔
 دولت دیں۔۔۔ آیت مذکورہ میں جناب رحمت للعالمین صلی

اللہ علیہ وسلم کو ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ کہ اے خاصہ خاصانِ رسل! لوگوں کو کہہ دیجئے۔ سنا دیجئے۔ اعلان کر دیجئے۔ کہ مجھے اپنی ذات، اپنی جان کے مضر یا فائدے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ نفع، نقصان، امیری، غریبی، تنگی، فراخی۔ عسر، یسر، مرض، صحت، غم، خوشی، سب کچھ اللہ کے اختیار اور بس میں ہے۔ میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم کے بس میں نفع اور ضرر نہیں۔ تو آپ سے اور کون بڑا دے والا ہے۔ جس کو یہ اختیارات حاصل ہیں؟؟۔ رحمتِ عالم کے بارے میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے:-

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِصُورٍ فَلَا تَكْشِفْ لَهُ رِزْقَهُ وَج
 (پا ع ۱۶)۔ "اور اگر اللہ تجھے (کوئی) ضرر لگا دے
 پس نہیں کوئی کھولنے (دور کرنے) والا اس کو مگر
 وہی۔"

مذکورہ آیت کا مطلب واضح ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف، مصیبت، یا ضرر جنابِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ فَلَا تَكْشِفْ لَهُ۔ تو اس مصیبت یا ضرر کو خود حضور انورؐ بھی اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے

کوئی بھی ماسوا اللہ کاشفت یا دافع نہیں۔ بجز ذاتِ لم یزل کے۔ کہ وہی کاشفت ہے اپنی بھیجی ہوئی مصیبت کو آپ ہی دور کرے۔ تو دور ہو۔

اب بتائیں کہ مصائب و حوائج کوئی کاشفتِ سوء نہیں اور مشکلات میں اور کون ہے جو

دریا کے طوفان میں، رزق کی تنگی، بیماری، بے اولادی، بے کسی، فلا چاری، مصیبتوں، حاجتوں، مشکلوں، اور غموں میں کام آ سکتا ہے۔ اور ان ضرروں کو دور کر سکتا ہے؟ پس ثابت ہوا۔ کہ مخلوق میں فوق الاسباب طور پر کوئی تصرف الامور، حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان، مصائب و حوائج کا کاشفت ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں کہ آفتاب حقیقت کس قدر تابانی سے ضرور ریز ہے:-

يُؤَلِّجُ الْمِلَاحَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْمِلَاحِ وَ
سَحَرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَمْرِ مُسْمًى
ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (پاک ۱۲)

”داخل کرتا ہے (اللہ تعالیٰ) رات کو بیچ دن کے، اور داخل کرتا دن کو بیچ رات کے۔ اور مسح کیا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو۔ ہر ایک چلتے ہیں وقت مقرر

تک - یہ ہے اللہ پروردگار تمہارا واسطے اسی
کے ہے بادشاہی - اور جن کو تم پکارتے ہو سوائے
اس کے، نہیں اختیار رکھتے وہ کھجور کی گٹھلی کے
چھلکے کا۔

کسی کو قطمیر پر بھی اختیار نہیں | یعنی مالک و مختار اور حاجت
روا اور مشکل کشا، صرت

وہی احکم الحاکمین اور ملک الملوک ہے۔ جس کے حکم سے
گردش ہیں و نہا۔ جاری ہے۔ اور جس نے بنی نوع انسان کے
فائدوں کے لئے شمس و قمر کو مسخر کر رکھا ہے۔ جو اُس کے
حکم سے ایک وقت مقرر تک اپنے فرض کی انجام دہی میں
لگے ہوئے ہیں۔ جس اللہ کے حکم اور تصرف سے رات، اور
دن، سورج اور چاند کی گردش جاری ہے۔ یہ اللہ ہے۔
رب تمہارا۔ مالک الملک رب۔ اپنی ذات اور صفات میں
یکتا۔ اپنے اختیار، تصرف اور قدرت میں وحدہ لا شریک لا
عاجزوں، مشکوٰوں، معیبتوں، غموں، لاچاروں اور بے بسیوں
میں اسی کو پکارو۔ اسی سے رو کر دعا کرو۔ تمام مخلوق
کے اندر کوئی مصائب و حوائج میں نہ تمہاری پکاریں سننے
والا ہے۔ نہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے۔
پھر نادانی اور پہالت سے جن کو تم اللہ کے سوا معیبتوں میں

پکارتے ہو۔ سنو!۔ وہ تو ایک قطمیر کے مالک و مختار بھی
 نہیں ہیں۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی کے پاریک پھٹکے کو کہتے ہیں۔
 تو مطلب یہ ہوا۔ کہ جن کو تم پکارتے ہو۔ وہ گٹھلی کے
 پھٹکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔

مسلمان بھائیو! یاد رکھو۔ ہم آپ کی
 اللہ کے سوا کوئی | خیر خواہی کے لئے آیات اور احادیث
 غوث یا غیاث ہیں | کے دلائل سے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔

کہ اپنے عقیدے کو نورِ قوسید سے روشن کر لو۔ شرکیہ عقیدے
 اور شرکیہ اعمال سے اسلام کی عمارت پر ہونہ ارض ہو جاتی
 ہے۔ پھر آئندہ فوق الاسباب طور پر غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ
 دیں۔ توبہ کر لیں۔ اور قرآن کے مطابق عقیدہ بنالیں کہ کوئی
 بھی گٹھلی کے پھٹکے کا اختیار نہیں رکھتا۔ سب طاقتیں قدرت میں
 اختیار اور تصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مختص ہیں۔
 اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ خطبے
 مبارک میں فرمایا کرتے۔ "وَأَسْتَغِيثُكَ" اور ہم اسی ذات سے
 مدد مانگتے ہیں۔ رحمتِ عالم کے ان ہی الفاظ کی ہم تشریح
 کر رہے ہیں۔

یا رکھیں۔ کہ بزرگانِ دین،
 رحمتِ عالم اللہ سے فریاد کرتے تھے | اولیاء اللہ و غیر ہم کو یا غوث

کہہ کر پکارنا۔ ان کو مشکل کشا، اور حاجت روا ماننا۔ انکی قبروں
 مزاروں، خانقاہوں پر نذرین، نیازیں، چڑھاوے چڑھانا، ان
 کے نام کے جانور ذبح کرنا۔ ان کے نام کی دیگیں پکانا، مصائب
 میں ان کو پکارنا۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ رشید کا وظیفہ
 پڑھنا۔ سختی کے وقت کسی پیر فقیر کو پکارنا، ڈوبنے کے خوف
 سے خواجہ خضر کی دعا پڑھنا۔ فقر و فاقہ میں اہل قبور سے
 رزق طلب کرنا۔ کسی درخت، قبر، حق، بھوت، فرشتہ،
 کسی زندہ یا مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، کہ وہ میرے نفع
 یا نقصان کا مختار ہے۔ اور ان کے توشل اور تشفع سے میری
 دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ میرے فریاد رس ہیں۔
 — تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہے۔ حضرت شیخ سعدیؒ نے
 سچ فرمایا ہے۔

خاریم غیر از تو فریاد رس !
 توئی عاصیاں یا خطا بخش و بس
 "اللہ کی ذات کے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے
 اللہ ہی گنہگاروں کی خطا میں بخشنے والا ہے۔ اور
 کوئی نہیں۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث میں یوں
 آئے ہیں۔

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

”اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے“

نماز استسقاء میں رحمت عالم یوں دعا کرتے :-

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا - اَللّٰهُمَّ اَرْغِثْنَا

”اے اللہ ہماری فریادیں کر۔ اے اللہ ہماری فریادیں رکھا کر۔“

یعنی باران رحمت نازل کر کے قحط سالی دور فرما دے۔

ثابت ہوا کہ غوث یا غیاث صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

پھر استمداد، استنصار، استعانت اور استغاثہ صرف اللہ ہی ہے۔

اللہ غیاث المستغیثین سے ہی کرنا چاہیے۔ نہ غیر اللہ سے،

اپنے عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق بنالو۔ کیونکہ شرکیہ

عقیدے سے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور سزا بھی شرک

کی بڑی سخت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

شُرَكَاءُ قَابِلٌ خَشِيشٌ كُنَاءٌ سَبِيحٌ | وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْنَا

اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اُخْرِجَنَّكَ لِيَكُنَّ

عَمَلُكَ وَ اَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (پہلے ۲)

”اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے طرف تیری اور ان

لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے (کہ) اگر شرک

لاٹھے گا تو۔ البتہ کھوئے جائیں گے عمل تیرے اور

البتہ ہوگا تو خسار پانے والوں سے۔
 معلوم ہوا۔ کہ شرک کرنے سے تمام اعمال مٹ جاتے ہیں۔
 بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور شرک کی سزا قرآن میں یوں بیان
 کی گئی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
 ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج - (پیش ۴)

”تحقیق اللہ ہرگز نہیں بخشتا یہ کہ مٹریک لایا جائے
 ساتھ اس کے، اور بخشتا ہے سوائے اس کے دینی
 سوائے شرک کے، واسطے جس کے چاہتا ہے۔“
 مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز ہرگز معاف
 نہیں کرتا۔ شرک کا گناہ کبھی نہیں بخشتا۔ ہاں شرک کے
 سوا جو گناہ بھی ہو دینا۔ شراب خوری۔ دینرو و بیرو، اگر
 چاہے تو سب معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کے گناہ کے لئے
 معاف ہے ہی نہیں۔

مسلمان جب کفار سے ہمدردی کرتے
 ہیں۔ تو فتح و نصرت صرف اللہ
 ہی کی طرف سے آتی ہے۔

جنگ میں فتح و نصرت صرف
 اللہ کی طرف سے آتی ہے

یہ ارشاد خداوندی ہے :-

إِنْ يَتُصَّرِّكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج - فَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ط وَ عَلَى
 اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (پاک ۸)

”اگر مدد کرے تمہاری اللہ پس نہیں کوئی غالب آنے
 والا واسطے تمہارے اور اگر اللہ چھوڑ دے تم کو۔
 پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری پیچھے اس
 کے، اور اوپر اللہ کے پس چاہیے کہ توکل کریں
 ایمان والے۔“

اس آیت کا مفہوم واضح ہے۔ کہ صرف اللہ ہی کی مدد
 دشمن کو غالب آنے سے روک سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کو
 فتح و ظفر سے ہم کنار کرتی ہے۔ اور اگر اللہ ہی مسلمانوں
 کو (ان کے کرتوتوں کے باعث) چھوڑ دے۔ یا ذلیل کر دے
 تو خدا کے بعد کون ان کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں!۔

غزوہ بدر میں تین سو تیرہ (۳۱۳)	جنگ بدر میں پانچ ہزار
مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور	فرشتے بشارت لائے
دل جمعی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے	

فرشتے بھیجے تھے۔ اور ساقی ہی یہ بھی فرمایا۔ کہ :-
 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ (پاک ۱۵)
 ”اور نہیں کیا تھا اس کو (یعنی فرشتوں کے بھیجنے کو)

اللہ نے مگر خوش خبری، اور تا کہ آرام پکڑیں، ساتھ
اس کے دل تمہارے۔ اور نہیں مدد مگر اللہ کی
طرف سے ہے۔

یعنی بدر میں جو پانچ ہزار فرشتے اللہ نے بھیجے، یہ ملک
محض اہل بدر کو خوش خبری دینے، اور ان کی دل جمعی
کے لئے تھی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اور مدد
تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یعنی فرشتوں کے پاس
بھی فتح و نصرت نہیں ہے۔ فتح و نصرت من جانب
اللہ ہے۔

۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں | ۶۔ ستمبر ۱۹۶۵ء میں جب
بھارت نے ہوری پھپھہ
نصرت اللہ نے فتح دی تھی۔ | پاکستان پر حملہ کر دیا۔

تو اس وقت پاک آرمی چھٹب جوڑیاں محاذ پر کفر سے
نبرد آزما تھی۔ دوسرے بالکل فوج نہ تھی۔ بارڈر خالی تھا۔
بھارتی سوارے پاکستان کا بارڈر عبور کر کے اندرون ملک
آگئے۔ اور سیالکوٹ ضلع کے پوسٹ چار سو گاؤں پر قبضہ
کر لیا۔ اور لاہور میں ہر سے آگے کچھ حسہ پر بھی بھاگے
دوسرے دن پاک فوج آہستہ آہستہ۔ اور تاجپہ ایڑوی سے بھارتی
فوج کو پسے دھکیل دیا۔ اور فضائی بمباری اور بڑی

فوج نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اور اس کے
کشتوں کے پشے لگا دئے۔ میلوں تک دشمن کی لاشیں
ہی لاشیں تھیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ! فتح و نصرت نے پاک
آرمی کے قدم چومے۔ اور تمام دنیا میں پاکستان کی شجاعت
اور بہادری کا سکّہ بیٹھ گیا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ کہ پاک
آرمی نے کیا کر دکھایا ہے۔ امریکہ تک یہ منظر دیکھ کر
انگشت بندھا رہ گیا۔

پاکستان کی اس عظیم الشان	انبیاء اور اولیاء فتح میں
فتح و ظفر اور ہندوستان	اللہ کے محتاج ہیں۔
کی انتہائی ذلت و شکست	

دیکھ کر بہت سے غالیوں نے اور ان کے مولویوں نے یہ کہنا
شروع کر دیا۔ کہ پاکستان کی اس فتح کا سبب یہ ہے، کہ
محاذ جنگ پر مدد کے لئے بزرگان دین، اور اولیاء اللہ
آئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کئی شہداء بھی تشریف فرما تھے
ان کی مدد سے فتح ہوئی ہے۔

اولیاء اللہ، اور بزرگان دین کی زندگی اپنی جگہ بچا اور
درست ہے۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنا مشن پورا کر کے
اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فرض انجام دے کر اللہ کے

پاس چلے گئے۔ نہ انہوں نے کہا بھقا۔ اور نہ یہ تعلیم قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کہ اولیاء اللہ بعد وفات مسلمانوں کی مدد و امداد کرتے ہیں۔ یا جنگوں میں پہنچ کر ان کو مدد دیتے ہیں۔ اور عملاً بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ کہ سوائے اللہ کے کوئی مدد کو نہیں آتا۔ غور کریں۔ کہ جنگِ اُحد میں خود جنابِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و سلم موجود تھے۔ حضورِ حبیبِ مبارک و جود اور بابرکت جانِ خدا نے پیدا کی۔ نہ پیدا کرے گا۔ جنگِ اُحد میں ان ہی جنابِ سید الکونین کی موجودگی میں ستر صحابہ شہید ہو گئے۔ جنابِ سید الثقلین کا وراثت مبارک شہید ہو گیا۔ ہر مبارک میں اتنا گہرا زخم آیا۔ کہ بہت سا خون بہ گیا۔ باقی صحابہ رفتہ بھی زخمی ہو گئے۔ غرض بہت بڑی شکست ہوئی۔

پھر حضورِ انور کی وفات کے بعد صحابہ رفتہ ہر بڑے مصائب آئے۔ ان مصائب میں بھی جنابِ سید الکونین مدد کے لئے نہ آئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بڑا فتنہ رونما ہوا۔ اور خانہ جنگی تک نوبت آئی۔ اور مسلمانوں کا دونوں طرف بڑا جانی نقصان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وجود باوجود ان مصائب

و مشکلات میں کام نہ آیا ۔

میدانِ کربلا میں حضرت علیؑ کا سارا کنبہ قبیلہ ہی تو تھا
 سب جانتے ہیں ۔ کہ اُن مقربانِ بارگاہِ ذوالجلال پر کیا گزری
 حضرت امام حسینؑ بہ نفس نفیس دلاں موجود تھے ۔ پانی کے
 ایک گھونٹ کو چھوٹے چھوٹے بچے ترستے رہے ۔ اور
 بڑی کس مہر سی ، اور بے بسی میں اُن اللہ والوں نے اپنی
 جانیں جانِ آفریں کے سپرد کیں ۔ اس سے بڑا المیہ جس سے
 حضرات اہل بیت دو چار ہوئے ۔ اور کیا ہو سکتا ہے ۔ کیا حضرت
 امام حسینؑ اور ان کے باقی پیارے اعزہ ان کربلائی مصائب
 و مظالم کو ٹال سکے ؟ نہیں ! کیا حضرت علیؑ معونت فرمائے
 اہل کربلا ہوئے ؟ نہیں ! پھر کس طرح ہو سکتا ہے ۔ کہ آج
 پاک بھارت جنگ میں سیاف کوٹ ، اور لٹامور کے محاذوں پر
 حضرت علیؑ امام حسینؑ اور ائمہ اہل بیت مدد دینے کو آئے
 ہوں ؟ ؟

مسلمانو! اللہ کی توحید کے قصر رفیع میں رخنہ نہ ڈالو ۔
 کام کرے تین تنہا اللہ واحد القہار ۔ اور منسوب کرو تم
 فرشی سبز چوہنوں والوں کی طرف ۔ بھائیو ! ۔ اس شرکیہ
 عقیدے سے توبہ کرو ۔ اللہ تعالیٰ شرک سے سخت ناراض
 اور غضبناک ہو جاتا ہے ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کسی
کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں
میں مدد کو آتے تھے۔ حالانکہ مدنی زندگی میں رسول رحمت
دس سال تک کفار سے غمزدار رہا ہی رہا۔

تاجدارِ عالمی بطحارہ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے بہت سی
جنگوں میں دادرِ شجاعت دی۔ کسی صحابیؓ نے کسی جنگ میں
یہ نہ کہا کہ حضورؐ مدد کو آتے تھے۔ اور نہ کسی صحابیؓ نے
میدانِ جنگ میں حضورؐ کو پکارا۔ نہ آپؐ کے نام کا نعرہ لگایا۔
صحابہؓ - تابعین - تبع تابعین کے نیک زمانوں میں کسی کا یہ
عقیدہ نہ تھا کہ نبی، ولی، بزرگ، مصائب و حوادث میں
کام آتے ہیں۔ یا محاذِ جنگ پر آکر فتح دلاتے ہیں۔ مذاہب
اربعہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی - کوئی بھی اس بات
کا قائل نہیں کہ انبیاء - اولیاء مشکلوں میں مدد کرتے، اور
جنگوں میں محاذوں پر مدد کے لئے آتے ہیں۔

پھر تمہارا یہ برسوں تک پروپیگنڈا کرنا
سبز چوٹیوں والے کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں سبز چوٹیوں

والے اولیاء اللہ میدانِ جنگ میں مدد کے لئے آتے ہوئے
تھے۔ اور ان ہی کی مدد سے فتح ہوتی ہے۔ افسوس! آپ
نے کچھ بھی اللہ کا شکر نہ کیا۔ اس کے حضور سجدہ ریز نہ

ہوئے۔ اس کی دست گیری اور مدد فرمائی کے لئے زبان سے
حمد کا کوئی نغمہ نہ نکلا۔ ہاں زور ملا تو اسی بات پر — کہ
مخازوں پر سبز جو غوں والے آتے ہوئے تھے اے افسوس
نہ تھم لا الہ تیری زمین شور سے بھوٹا
زمانہ بھر میں رسوا ہے تری فطرت کی نازائی

سیالکوٹ شہر میں ایک قلعہ ہے
اور اس قلعہ کے نیچے بڑا پرونی

پیر مرادیہ کی کرامت

بازار ہے۔ اس بازار میں ۹۔ ستمبر ۱۹۶۷ء کو رات کے پونے دو
بجے دس ہزار پونڈ کا وزنی بم بھارتی بمبار طیارے نے پھینکا۔
یہ سارا بازار دو روپہ عمارتوں اور بہت سی جانوں کے ساتھ
طلبہ کا ڈھیر ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔
قلعہ پر ایک قبر ہے۔ جسے پیر مرادیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔
بم گرنے کے بعد فرقہ غالیہ کے لوگ کہنے لگے۔ کہ بھارتی طیارہ
نے قلعہ پر بم پھینکا تھا۔ لیکن پیر مرادیہ نے قلعہ کو بچانے کی
خاطر بم کو پکڑ کر بازار میں پھینک دیا۔ یہ کرامت ہے پیر مرادیہ
کی۔

آلودہ آلائش ذہنیتیں شرک کہ صناعتی کو جھوٹے نگوں
کی ریزہ کاری سے مزین کرتی رہتی ہیں۔ ایسے لوگ اس حقیقت
کو دانشدہ چھپاتے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ پیر مرادیہ نے قلعہ

کو بچانے کے لئے جو ہم بازار میں پھینکا۔ اس سے بازار برباد۔ کئی
 لوگ شہید۔ اور لاکھوں روپیہ کا نقصان ہونے کے علاوہ ایک
 مسجد بھی شہید ہو گئی۔ لیکن اسی بازار میں ایک شراب کی اور
 ایک افیون کے ٹھیکے کی دکان بھی ہے۔ ان دونوں دکانوں
 کو ذرا آنچ نہ آئی۔ صحیح سلامت رہیں۔ یہ ہم اگر قلعہ پر ہی
 پڑ جاتا۔ تو صرف دو تین سرکاری عمارتوں کو ہی نقصان پہنچتا۔
 یہ کیسی کرامت ہے۔ کہ بزرگ نے ہم کو پکڑ کر بازار میں مسجد پر
 دے مارا۔ اور شراب اور افیون کی دکانوں کو محفوظ رکھا۔ پھر
 مراد یہ ہے کہ یہ کیوں نہ کیا۔ کہ ہم کو پکڑ کر جوں پر پھینک دیتا۔
 افسوس مسلمانوں نے تو حید کے چشمہ صافی سے ذلیل زندگی
 نہیں پیا۔ وہ شرک کی دُرو تہ جام کے رسیا ہی رہے، اقبال
 مرحوم ٹھیک فرما گئے۔

سمجھ میں نکتہ تو حید آ تو سکتا ہے

ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہتے

تصرف اولیاء اور مسئلہ کشمیر | جن لوگوں کا دھی جلی کے
 خلافت یہ عقیدہ ہے۔ کہ

اولیاء اللہ وغیرہم جنگوں میں آکر مدد دیتے ہیں۔ ہم ان
 سے پوچھتے ہیں۔ کہ بقول ان کے اگر بزرگوں کو امور اور دہو
 میں تشریف حاصل ہے۔ اور وہ لوگوں کی مدد پر مختار ہیں۔

تو کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی موت اور زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر بھارت نے ظلم کی قیامت ڈھائی رکھی ہے۔ پچیس برس سے کشمیر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ یہ اولیاء اللہ مدد کر کے یا تصرف کے بل بوتے پر کیوں نہیں کشمیر کی گنتی سلجھا دیتے۔ بھارت کے جور و استبداد سے مظلومین کشمیر کو کیوں نجات نہیں دلا دیتے۔؟ یہ کتنی ستم ظریفی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی مہم یا کوئی جنگ ہمت مردان مددِ خدا کے اصول کے مطابق فتح کرا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کارنامہ آپ لوگ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ کشمیر کی فتح بحق پاکستان چاہے۔ اور اس فتح کے اسباب پیدا کر کے پاک آرمی سے یہ کام سرانجام کرا دے۔ تو پھر آپ لوگ پکار اٹھیں گے۔ کہ سفید کپڑوں والے، یا سبز چوغوں والے آئے ہوئے تھے انہوں نے کشمیر فتح کرا دی ہے۔

افسوس ہو بہائے پاک آرمی! فتح بخشے اللہ!۔ اور آپ سہرا باندھیں (بلا دیں قرآن و حدیث) سبز چوغوں والوں کے سہرا کہ محاذ پر بزرگ آئے ہوئے تھے۔ ان کے دم قدم سے فتح ہوئی ہے! —

آہ مسلمان! —

نیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے
خودی تیری مسماں کیوں نہیں ہے
عشت ہے شکوہ تقدیر یزدان
تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے ! (اقبال)

اولیاء اللہ اور سقوط مشرقی پاکستان

اگر اولیاء اللہ
منتصرون الامور

ہیں۔ تو بتائیے کہ مشرقی پاکستان ان سب بزرگوں اور ولیوں
نے مشرقی پاکستان سے کاٹ کر کیوں بھارت کے حوالے کر
دیا ہے۔ اور ترانے ہزار پاکستانی فوج کیوں کافروں کی قبہ
میں ڈال دی ہے ؟ اگر انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ تو کیوں
نہ سفید چوٹوں والے قہر خداوندی بن کر بھارتی کافروں پر
ٹوٹ پڑے۔ اور کفار کو شکست دے کر پاکستان کی
عزت قائم کی۔ سقوط مشرقی پاکستان سے مسلمان دنیا بھر
میں ایسے ذلیل ہوئے ہیں۔ کہ ان کی فسوں تک دولت باقی
رہے گی۔ بتائیے ؟ مشرقی پاکستان کے محاذوں پر سبز چوٹوں
والے کیوں نہ آئے۔ مغربی پاکستان میں ہم لوگ جو چل پھر
رہے ہیں۔ ہم زندہ انسان نہیں ہیں۔ آہ ! — لاشے ہیں
لاشے — بے آن لاشے۔ اگر ایسے وقت ہرے چوٹوں
والوں نے مدد نہیں کرنی۔ تو اور کس وقت کرنی ہے ؟

مسلمانو! — باز آؤ ران غیر اسلامی عقیدوں سے۔ چھوڑ دو یہ توحید نا آشنا خیالات — کہ غیر اللہ سے استمداد ہیں اور استغاثے پھل لاتے ہیں۔ —

اگر آلودہ احرام غیری
ہمہ گر کعبہ باشی ننگ ویری

اسرائیل نے بارہ کروڑ عربوں کا
تصرف و لیاء اللہ ناک میں دم کر رکھا ہے۔ — وہ
اور بیت المقدس بیت المقدس پر قبضہ کر چکا ہے۔

اور کئی عرب علاقے ہتھیانے چکا ہے۔ اور آٹے و ن عربوں
پر آگ برساتا رہتا ہے۔ بیت المقدس ہاتھ سے نکل جانے
سے تمام عربوں، اور عربوں کے ساتھ روئے زمین کے مسلمانوں
کی ناک کٹ گئی ہے۔ ذلت اور رسوائی سب پر سیاہ رات
کی مانند چھا گئی ہے۔ چالیس لاکھ اسرائیلی نے بارہ کروڑ
عربوں کو زور و جور کے شکنجہ میں کسا ہوا ہے۔ کسی کا
بس نہیں چل رہا۔ کہ کیا کریں۔ اور کس طرح کم از کم —
بیت المقدس ہی اس سے آزاد کرا لیں۔ تقریباً سارا عالم
اسلام اس وقت سخت ذلت و ادبار سے دوچار ہے۔

آپ جانتے ہیں۔ کہ جتنے پیغمبر ہوئے ہیں۔ وہ سب
عرب ہیں ہی ہیں۔ صحابہ رض اور سب بڑے بڑے اولیاء

اللہ اُدھر ہی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ۔ ائمہ اربعہؒ
حضرت علیؑ۔ حضرت امام حسنؑ، حضرت امام حسینؑ۔ امام
زین العابدینؑ۔ یعنی کل پیغمبر، پیر، شہید، ولی،
قطب، اوتاد، ابدال سب عرب میں ہی ہیں۔

اب جب کہ اسرائیل نے عربوں اور سب مسلمانوں
کی عزت و ناموس کو تاخت و تاراج کر ڈالا ہے سب
مسلمان رو سیاہ، ذلیل، مغلوب و مجبور ہو گئے ہیں۔ تو
متذکرۃ الصدر تمام انبیاء و اولیاء سب مل کر کیوں مدد
نہیں کرتے عربوں کی؟ کیوں کام نہیں بنا دیتے دنیا بھر
کے مسلمانوں کا؟۔ اگر بقول آپ کے انبیاء و اولیاء۔
متصرفت الامور ہیں۔ تو کیوں تصرف نہیں کرتے۔ اور
عربوں اور تمام مسلمانوں کی کیوں بگڑی نہیں بنا دیتے،

رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جب آنکھ ہی سے نہ چپکا تو لہو کیسا رغالب،
دد اصل ہم نے اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در در
کی ٹھوکریں کھانی شروع کر رکھی ہیں۔ اور ان ٹھوکروں سے
قومی سطح پر ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ نہ ہماری دنیا ہی
جی۔ نہ دین دلا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
فرمائی ہے۔

اور اگر اللہ کرے تمہاری اللہ - پس نہیں ہے کوئی
غالب آنے والا تم پر - اور اگر اللہ تم کو ذلیل
اکرے۔ تو اور کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری
بعد اس کے۔ اور ایمان والوں کو صرف اللہ
پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ (سپکاع ۸)

معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم پر ناراض ہو گیا ہے کہ ہم نے
بے شمار اللہ بنائے ہیں۔ لاکھوں معبودوں کے آگے سجدہ
بیمنی کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکام سے یکسر غافل ہو گئے
اور حدود اللہ سے تجاوز کر کے نفسانی خواہشات کی راہ پر
چل رہے ہیں۔ قبر پرستی عام ہو گئی ہے۔ ملک میں ہزاروں
مزاروں پر عرس کے میلے لگ رہے ہیں۔ اور لوگ ان قبروں
پر حاضری دے کر اہل قبور سے استمداد، استنصار، استشفاع
اور استغاثے کر رہے ہیں۔ بزرگوں کی قبروں کو چومتے چاٹتے
اور اہل قبور سے مرادیں مانگتے، اور مشکل کشائیاں چاہتے
ہیں۔ قبروں پر سجدے کرتے، روتے، گڑگڑاتے، اور آہ و

نہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ حماد جنگ پر اولیاء اللہ اور شہداء سبز چمنوں
والے مرد کو آتے ہیں۔ اللہ فرشتے آسکتے ہیں۔ کیونکہ غزوہ بدر میں پانچ ہزار
فرشتے آئے تھے۔ اللہ کی جنگ میں فرشتے ضرور ضرور آئے ہونگے۔ بلکہ میرا
ایمان ہے کہ یقیناً آئے ہوتے۔

زاری کرتے ہیں۔ قبروں کو دھو دھو کر پیٹ پلاتے ہیں اور
 قبروں پر نذریں نیازیں چڑھاتے ہیں۔ بکرے، چھترے، دُبے
 کپڑے، دُودھ، اندھے، پلاؤ کی دیکھیں وغیرہ نذر لاتے ہیں۔
 یہ وہ کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض اور غضبناک
 ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آج
 تک ان کاموں میں کوئی کام نہیں ہوا۔ نہ صی پڑنے آپا
 کے مزار اطہر پر کبھی تندہ نیاز چڑھاتی۔ اور نہ کبھی سجدہ و تیمم
 کیا۔ اور نہ حاجت روائی کے لئے پکارا۔ آج بھی مزارِ رحمت
 علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جوں کا توں عبادت کے
 کاموں سے پاک اور مبرا ہے۔ اور انشار اللہ قیامت تک
 ان کاموں سے محفوظ و مامون رہے گا۔ ہماری قبر ہمدستی
 ہم کو لے ڈوبی ہے۔ اس لئے اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا
 ہے۔ اور اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد ہم ذلیل ہو گئے
 ہیں۔

شرک کے اس کاروبار، اور شرکیہ عقیدوں کے علاوہ
 ملک کے اندر بے حیائی، خواہشی، عیاشی، زنا کاری، شراب
 خوری، مار دھاڑ، قتل، غارت، ڈکیتی اور چوری۔ اغوا۔
 عام ہے۔ پس دین میں دھوکہ فریب، اور جھوٹ زوروں
 پر ہے۔ کسی کو کسی کی خبر خواہی، اور ہمدردی نہیں رہی۔

نفسا نفسی کا عالم ہے۔ پھر اس بغاوت و عصیان کی سر زمین
 میں اللہ کی مدد کیسے آئے۔ اور کس طرح ہم سرخرو ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو۔ جیسے شرم و حیا کا حق

ہے۔ (سنو) اللہ سے شرم و حیا کرنے والا وہ ہے۔ جس کی

آنکھوں کے سامنے ہر آن موت ہے۔ اور پیٹ اور اس کے

آس پاس کی حفاظت کرتا ہے۔ (یعنی حرام کے لئے، اور حرام

شرمگاہ سے بچتا ہے)۔ اور سر، اور اس کے ارد گرد کی نگہبانی

کرتا ہے۔ (یعنی سر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے آگے نہیں

جھکاتا۔ اور آنکھوں، کانوں، اور زبان کو بے لگام نہیں ہونے

دیتا۔ موت کو اور قبر میں جا کر مٹی ہونے کو یاد رکھتا۔ اور

زینت دنیا کو ترک کرتا ہے۔ (رواہ الطبرانی)

ہر گناہ کے ارتکاب پر اللہ سے شرم و حیا کر کے باز رہیں، اور

سب گناہوں سے بڑا گناہ استعانتِ شرکیہ ہے۔ اور غیر عادی

امور میں، فوق الاسباب طور پر کسی غیر اللہ سے طالبِ عون

نہوں۔ پھر یہ فرمانِ مصطفویٰ عینِ حق ہے۔ وَ نَسْتَعِیْنُکَ۔

اور ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

استغفار کا نور

وَلَسْتَغْفِرُكَ

”اور ہم اسی سے بخشش چاہتے ہیں“

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے جہن لے
قطرے جو تھے میرے عرقِ افعال کے

استغفار کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہی۔ اور
کبھی توبہ کے ضمن میں آتی ہے۔ واضح ہو۔ کہ استغفار زبان
سے ہوتی ہے۔ اور توبہ دل سے کی جاتی ہے۔ توبہ کے معنی
ہیں۔ رجوع کرنا۔ گناہوں سے طاعت کی طرف۔ اور غفلت
سے ذکر کی جانب۔

استغفار غفر سے ہے۔ غفر کے معنی ہیں
اللہ سے بخشش مانگیں | دھما پینا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش بندہ

عاصی کے لئے یہ ہے۔ کہ ڈھانپے گناہ بندے کے دنیا میں اس طرح۔ کہ نہ اطلاع ہونے دے کسی کو اس پر اور ڈھانپے گناہ آخرت میں بھی اس طرح۔ کہ نہ عذاب کرے اس کو گناہ پر۔

چونکہ ہر بندہ بھول چوک اور گناہ سے خالی نہیں، اور نہ معصوم عن الخطا ہو سکتا ہے۔ اس لئے لازم ہے۔ کہ ضرور بالضرور استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سپا ع ۱۰)

”اور توبہ کرو طرف اللہ کی سب، اے ایمان والو! تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

اس آیت میں بھی حکم دیا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (سپا ع ۲۰)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو۔ طرف اللہ کی توبہ خالص۔“

پھر ہر شخص کو لازم ہے۔ کہ وہ تمام گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے۔ کبیرہ سے بھی اور صغیرہ سے بھی۔ گناہ قصداً ہوئے

ہوں یا سہوا۔ نئے ہوں یا پرانے۔ یاد ہوں یا بھول چکے ہوں
ظاہر کئے ہوں یا پوشیدہ۔ غرض ہر قسم کے گناہوں سے غلوں
دل سے توبہ کرے۔

توبہ کرنے کی صورت اور صورت توبہ کی یہ ہے۔ کہ عذاب
الہی کے خوف، اور اس کے حکم

توبہ کی تعظیم اور تعمیل کے باعث توبہ کرے۔ اور صبح
و شام استغفار میں لگا رہے۔ توبہ کرتے وقت گزشتہ گناہوں
سے اذہد شرمناں اور شرمندہ ہو۔ اور اس بات کا پختہ ارادہ
کرے۔ کہ وہ آئندہ ہرگز کوئی گناہ نہ کرے گا۔ نہ گناہ ظاہر
کا نہ باطن کا۔ اور آغاز طوط سے لے کر توبہ کے وقت تک
تمام گناہوں پر نظر کرے۔ کہ کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں۔
اور پھر ان گناہوں کا تدارک کرے۔ اور توبہ کے بعد نیک
عمل کثرت سے کرے۔ اور صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے۔ کیونکہ
صدقہ بھی اللہ کے عفو کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور دوزخ کی آگ
بچھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فرماتا ہے:-
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ رِبَائِهِمْ وَيَعْفُو

عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (پہنچا ہوا)
اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے

اور معاف کرتا ہے برائیوں سے۔ اور جانتا ہے جو
کچھ تم کرتے ہو۔

اور جو بندوں کی حق تلفی کے گناہ ہوئے ہوں۔ جسے اللہ
ان سے معاف کرائے۔ اور اللہ سے بھی بخشش مانگے۔ کیونکہ
حقوق العباد کے اٹلاؤں سے اللہ کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر
کسی کا قرض دینا ہے۔ یا کوئی مالی حق تلفی ہوئی ہو۔ تو یا تو
بال دے کر صفائی کرے۔ یا اس سے معاف کرائے۔

اور اگر زبان یا ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی ہوئی ہو۔ تو
بھی اس سے معاف کرائے۔ اور اگر ایسا شخص فوت ہو چکا
ہو۔ تو اس کے لئے دعا لے بخشش کرے۔ اور اللہ کچھ مدد
بھی دے۔ اور کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے
تاکہ اللہ اس کو اپنے پاس سے اجر و ثواب دے کر راضی کر دے
اور ہر شخص کو چاہیے۔ کہ توبہ و استغفار میں جلدی کرے
ایسا نہ ہو۔ کہ موت آ جائے۔ اور بلا توبہ ہی مر جائے۔

اور اگر توبہ کرنے کے بعد یہ تقاضائے بشریت پھر گناہ
ہو جائے۔ تو پھر جلد ہی توبہ کرے۔ اگرچہ دن میں چند مرتبہ
ہو۔ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ توبہ کرنے کے وقت اس کے دل
میں یہ نہ ہو۔ کہ پھر گناہ کروں گا۔ اور پھر توبہ کروں گا۔
توبہ کا نسخہ تو ماضی آگیا ہے۔ بلکہ توبہ کے وقت خلوص سے ہی

نیت ہو۔ کہ انشاء اللہ آئندہ ہرگز گناہ نہ کروں گا۔ پھر بھی
اگر سہواً گناہ ہوتے رہیں۔ تو توبہ کرتا رہے۔ کہ اللہ کی درگاہ

وہ درگاہ ہے۔ جہاں ناامیدی نہیں ہے۔

باز آ باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ

گر کافر و گرو بت پرستی باز آ

ایں درگاہ ماورگہ نومیدی نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

”اگر تو کافر ہے۔ آتش پرست ہے، بت پرست ہے،

خواہ تو کیسا ہی گنہگار ہے۔ ہماری طرف لوٹ آ۔ ہماری

بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ جہاں ناامیدی نہیں ہے۔ اگر تو

نے سو بار بھی توبہ توڑی ہے۔ پھر بھی لوٹ آ۔ لوٹ

آ۔ توبہ کر لے۔“

یاور رکھیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفار ہے۔ اگر زمین و آسمان بھر

گناہ ہوں۔ اور بندہ صدق و دل سے اس سے مغفرت مانگے۔

تو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور سب گناہ خزاں کے پتوں کی مانند

بھاڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں۔ کہ بندہ

کے گناہ بخشے۔

صحیح حدیث میں ہے۔ کہ جب بندہ مومن

بار بار توبہ کرتے رہیں | نے گناہ کیا۔ اور نادام ہو کر اپنے رب

عز و جل کی طرف رجوع کیا۔ کہ اے میرے رب! میں نے یہ گناہ
 کمایا ہے۔ تو مجھے اپنے کرم سے بخش دے۔ تو رب عز و جل
 فرماتا ہے۔ کہ اے فرشتو! دیکھو۔ یہ میرا بندہ ہے۔ وہ جانتا ہے
 کہ میرا رب ہے۔ وہ گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے۔ اور گناہ بخشتا
 ہے۔ تم گواہ رہو۔ کہ میں نے اس کا گناہ بخش دیا۔ پھر بندہ
 جب تک اللہ کو منظور تھا۔ سالم رہا۔ پھر اس نے گناہ کیا اور
 ناوم ہو کر اسی طرح بخش مانگی۔ تو اللہ فرماتا ہے۔ کہ میرے
 بندے نے جانا۔ کہ میرا رب ہے۔ کہ گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔
 اور گناہ بخشتا ہے۔ میں نے اس کا گناہ بخش دیا۔ پھر وہ بندہ
 جب تک اللہ کو منظور تھا سالم رہا۔ پھر اس نے گناہ کیا۔ اور
 ناوم ہو کر اللہ کی طرف التجا لایا۔ کہ اے رب! تجھ سے گناہ ہوا۔
 مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میرے بندے نے جانا۔ کہ
 میرا رب ہے۔ جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ اور بخشتا ہے۔ (یعنی
 سرکش کو گناہ کی سزا میں پکڑتا ہے۔ اور توبہ و استغفار کرنے
 والے کو بخشتا ہے)۔ اے فرشتو! تم گواہ رہو۔ کہ میں نے
 اس بندے کو بخش دیا۔ وہ کرے جو چاہے۔ (بخاری۔ مسلم)
 یعنی توبہ کے وقت خلوص نیت اور صدق دل سے اگر استغفار
 کرتا ہے۔ تو ضرور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح
 اگر بار بار اس سے گناہ ہوتے رہیں۔ اور بار بار وہ خلوص سے

بخشش مانگتا رہے۔ تو ہمیشہ اس کے ساتھ عفو کا سلوک ہی ہوتا
رہے گا۔ یہ تو ہے اللہ غفور و رحیم کی کریمی۔ لیکن بندے کو
اپنی طرف سے ضرور شرم و حیا کرنی چاہیے۔ اور حق المقدور توبہ
پر شائبہ قدیم رہنا چاہیے۔

عمر خیام کی توبہ | اللہ پر قربان جائیں۔ کہ اس کے بخشنے اور
توبہ قبول کرنے کا یہ حال ہے۔ کہ مشہور

شاعر عمر خیام ایک روز شراب کی صراحی اور پیالہ لئے، ایک
پتہ فٹا پہاڑ پر چلا گیا۔ وہاں جا کر صراحی اور جام رکھا۔ اسنے
میں تیز ہوا چلی۔ صراحی پتھر سے ٹکرائی۔ ٹوٹ گئی۔ اور شراب ناب
بہ گئی۔ عمر خیام نے یہ دیکھ کر کہا۔

ابرینے سے ناب من شکستی رہی
بر من در عیش را بہ بستی رہی
بر سختی در خاک سے ناب مرا
خاکم بدہن مگر تو مستی رہی

”اسے میرے رب! تو نے میری سرخ شراب کی صراحی
ٹوڑ دی۔ اور مجھ پر عیش کا دروازہ بند کر دیا۔ تو
نے میری سے ناب مٹی میں گرا دی۔ خاکم بدہن!
شاید تو مست ہے اسے میرے رب!“

اس گستاخی سے رب عرش عظیم کو غرت آئی۔ فوراً عمر خیام کا

چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ گھر آیا۔ دیکھا تو چہرہ متغیر پایا۔ سمجھ گیا۔
کہ یہ رب تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے۔

اپنی رو سیاہی پر سخت شرمندہ اور ٹھجل ہوا۔ اس کے جسم و
جان پر خوفِ خدا سے لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی

عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یوں عرض کی کہ

ماکروہ گناہ در جہاں کیست بگو

آنکس کہ گناہ نہ کرو چوں زیست بگو

من بد کردم و تو بد نکافات دہی

پس فرق میان من و تو چیست بگو

”اے اللہ مجھے یہ تو بتا کہ جہاں میں بے گناہ کون

ہے؟ اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے زندگی

کیسے گزاری؟ میں نے برائی کی۔ دینی پری شان میں

گستاخی کی، تو، تو نے بھی مجھے برا بدلہ دیا۔ کہ میرا

چہرہ سیاہ کر دیا۔ پھر بتا کہ میرے اور تیرے درمیان

کیا فرق ہوا؟“

اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں جوش آگیا۔ موجوں نے

عمر خیام کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسی وقت عمر خیام کا چہرہ

نورانی ہو گیا۔ اور توبہ کی توفیق ایسی نصیب ہوئی۔ کہ وہ

اللہ کے در کا ہی ہو کر رہ گیا۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

رو بدر گاہش کے آلودی کہ گشتی نا امید!

گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیت

کب تو نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی ہے۔ کہ اس نے

تجہ کو نا امید چھوڑا ہے۔ اگر مانگنے والا ہی سُستی کرتا

ہے۔ تو صاحب خانہ کا کیا قصور ہے؟

توبہ کرنے کے بعد | اور جب توبہ کرنا چاہیں۔ تو نہا کر پاک

کپڑے پہن کر دو رکعت بہ نیت توبہ و

استغفار بڑے خضوع و خشوع سے پڑھیں۔ پھر سجدہ میں

جا کر بڑی عاجزی اور گڑ گڑاہٹ سے روئیں۔ اور نفس کو ملامت

کریں۔ ماضی میں کئے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے عذاب الہی سے

ڈریں۔ تا دم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ پھر ہاتھ اٹھا

کر حضور قلب سے دعا مانگیں۔ ہو کر عرض کریں۔ اے اللہ!

میرے پیارے مولا۔ تیرا عاصی بندہ۔ بھاگا ہوا غلام۔ تیرے

دروازے پر حاضر ہو گیا ہے۔ اور حضور قلب سے اپنے گناہوں

کی معافی مانگتا ہے۔ اپنے فضل اور کرم سے میرا عذر قبول کر۔

اور رحمت کی نظر سے میری طرف دیکھ۔ اے اللہ! میرے لیے

گناہ بخش دے۔ اور تا دم آخر مجھے گناہوں سے بچا۔ کیونکہ خیر

تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ — پھر

دروہ مشرفین پڑھیں۔ اور عامۃ المسلمین کے لئے بھی دعائے بخشش کریں۔ پھر تا زلیست نماز نہ چھوڑیں۔ روزہ کبھی ترک نہ کریں۔ صاحبِ نصاب ہوں۔ تو زکوٰۃ میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اور حج بھی کریں۔ اکل حلال اور صدق مقال کے پابند رہیں، ہاتھوں، پاؤں، زبان، کان، اور آنکھوں پر خوفِ خدا کا کڑا پہرا رکھیں۔ رزقِ حلال سے اپنا اور اہل و عیال کا پیٹ پالیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند رہیں۔ بندگانِ خدا کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ حقوق العباد کو پورا کرتے رہیں، کبیرہ گناہوں کے تصور سے کانپیں۔ اور صغیروں سے حتی الوسع دامن بچائیں۔

استغفار کیوں ضروری ہے | اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بخشش مانگنی اس لئے

ضروری ہے۔ کہ انسان گنہگار ہے۔ اور کسی صورت بھی خطا سے معصوم نہیں۔ اس سے کچھ نہ کچھ خطا سرزد ہوتی ہی رہتی ہے۔ بھول چوک سے یہ مرکب ہے۔ یا بھول چوک کا مرکب (سواری) ہے۔ اگر بہ توفیق الہی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو صغیرہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اچھا اگر کوئی فرشتہ خصلتِ آدمی صغائر سے بھی مجتنب رہتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں!

اور اس کی نعمتوں کے شکر سے کمائی نہی عہدہ برا ہو سکتا ہے ؟
 کبھی نہیں ۔ تو پھر ضرور قصور وار ٹھہرا ۔ جب قصور وار ٹھہرا ۔ تو
 استغفار کرتا ۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ضروری ہو گیا ۔

کوئی لغزش و خطا سے پاک نہیں | قارئین کرام غور کریں ۔ کہ
 کیا سچ سے لے کر شام

تک ان کے ہاتھ اور پاؤں بالکل سو فی صد اللہ کے حکم کے
 مطابق حرکت کرتے ہیں ؟ نہیں ! کیا آنکھیں سو فی صد تقوا سے
 کی پابند ہیں ؟ نہیں ! زبان شب و روز عین اسلام کے مطابق
 بولتی ہے ؟ نہیں ! کان ہمیشہ قرآنی معیار کی باتیں ہی سنتے
 ہیں ؟ نہیں ! کیا شب و روز زندگی کے دینی ، مذہبی ، اخلاقی ،
 تمدنی ، معیشتی ، معاشرتی ، اور اقتصادی پہلو بالکل قرآن ہی
 سے کسب نور کرتے ہیں ؟ آہ ۔ ہرگز نہیں ! آپ سب جتنی
 جتنی عمر کے ہو گئے ہیں ۔ بدو شعور سے لے کر اس وقت تک
 مرور زندگی ہمیشہ اطاعت کبیش رب لا یزال رہا ہے ؟ نہیں !
 تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کہہ سکتا ہے ۔
 کہ وہ ہر قسم کی لغزش و خطا اور سہو و عصیان سے پاک ہے
 اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمادی ہے :-

فَلَا تَزِرُ كَوْنًا أَنْفُسَكُمُ - دینیات ۱۶

” پس مت پاک کہو تم اپنی جانوں کو “

یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ اسے بنی آدم! تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو۔ مطلب یہ کہ تم گناہوں، خطاؤں۔ لغزشوں اور قبولِ چوک سے مبرا نہیں ہو۔ اسی مضمون کی حدیث ذیل بھی ملاحظہ فرمائیں:-

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ خَطَّائِيَيْنِ النَّسْوَةُ الْجُودُ - (ترمذی - ابن ماجہ)

”حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو بنی آدم ہے خطا کار ہے۔ (سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں)۔ اور بہترین خطا کرنے والوں کے توبہ کرنے والے ہیں۔“

مذکرۃ الصدقہ آیت اور حدیث سے ثابت، اور اولادِ آدم کے تجربے اور اقرار سے واضح ہوا۔ کہ سب انسان خطا کار اور گنہگار ہیں۔ (إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ)۔ جب سب گنہگار، اور خطا کار ہوئے۔ تو ہر فرد بشر کے لئے توبہ اور استغفار لازم اور ضروری ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی خطائین بہتر ہیں۔ جو توبہ کے دروازے پر جھکے رہتے ہیں۔ اور استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے
 تبلیغ کے دوران اپنی قوم

استغفار اور توبہ کی برکتیں

کو استغفار کرنے کی تاکید کی۔ اور بخشش مانگنے کی برکات
 بتائیں۔ قرآن مجید میں ہے :-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
 يُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ
 بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ
 يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (پ ۹ ع ۹)

”پس میں نے کہا۔ تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو
 بے شک وہ غفار ہے۔ بھیجے گا تم پر آسمان سے
 مینہ بہت برسنے والا۔ اور مدد دے گا تم کو سامنے
 مالوں اور بیٹوں کے۔ اور کر دے گا تمہارے لئے
 باغات اور کرے گا تمہارے لئے نہریں۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہا۔ کہ اگر شرک اور
 دوسرے معاصی سے مغفرت مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو
 بخشے گا۔ اور دنیا میں تم پر بارش مِدرار، یعنی بہت برسنے
 والا مینہ بھیجے گا۔ خوب بھڑی لگائے گا۔ اور تم کو مالوں
 اور بیٹوں سے وسعت دے گا۔ اور ہر قسم کے باغات اور
 نہریں پیدا کر دے گا۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ جب بندہ عبادت و طاعت اور
توبہ و استغفار میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس کے لئے بھلائیوں
کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ کفر اور
شرک سے جہان ویران اور خراب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے عیسائیوں کے شرک کرنے کی خرابی بیان کی ہے۔
تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ
وَلَدًا ۝ دِیْلَع ۹

”قربیب ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں۔ اور زمین شق ہو
جائے اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں۔ اس سے کہ (نصاری)
اللہ کے لئے دعوئے کرتے ہیں فرزند کا۔“

جب شرک اور کفر سے دین و آسمان برباد، اور ویران
ہوتے ہیں۔ تو اس کے برعکس ایمان و توحید اور استغفار سے
جہان آباد ہونے چاہئیں۔ اور ایمان و طاعت سے خیر و
برکت حاصل ہونے پر قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں۔ جیسے
اللہ نے فرمایا:-

وَكُذَّابٌ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (دِیْلَع ۲)
”اے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری

کرتے، البتہ کھولتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے،
اور زمین سے۔

نیز فرمایا:-

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَاكُمْ التَّوْسِطَةَ وَالْإِلَٰهَ نَجِیْلٌ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِهِمْ أَرْجُلُهُمْ ۚ (پیش ۱۳)

اور اگر وہ قائم رکھتے تو راست اور انجیل کو۔ اور جو
کچھ اتارا گیا ہے۔ ان کی طرف ان کے ہر دور و گار
کی طرف سے، البتہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے
قدموں کے نیچے سے۔

ان آیات سے ثابت ہوا۔ کہ عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ
پر ایمان لائے، اور تقویٰ کی زندگی گزارنے سے آسمان اور
زمین کی برکتیں کشادہ ہوتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر آسمان
سے ہن پرستا ہے۔ اور زمین رزق کے خزانے اگلتی ہے
اسی لئے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و استغفار
کی صورت میں ہر قسم کے دنیاوی اموال و مذاقی کی بشارت
دی۔ جب کہ مشرک اور کثرت معاصی کے سبب بارش بند
ہو چکی تھی۔ ان کی عورتیں بائچ ہو گئی تھیں۔ چالیس برس تک
ان کی یہی حالت رہی۔ اور وہ اپنے خداؤں و سوار، نسرو

یعوق اور یغوث کے آگے عاجزی کر کر شکست کھاتے۔

تو جس شخص کو توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے۔ وہ سمجھ لے۔ کہ اسے بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔

رحمتِ عالم کا استغفار کرنا | حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ اَکْثَرَ مِنْ سَبْعِیْنِ مَرَّةً - (بخاری شریف)
 ”قسم ہے اللہ کی البتہ استغفار کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہوں میں طرف اس کی دن میں زیادہ ستر بار سے۔“

رحمتِ عالم کے استغفار کرنے کا مطلب | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک تھے۔ بالکل معصوم تھے، حضور کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس لئے

تھا۔ کہ آپ کا اعتقاد تھا۔ کہ عبادت اللہ کی شان کے لائق نہیں ہوئی۔ اس لئے قصور ہوا۔ اور قصور پر استغفار فرماتے۔ جب رحمتِ عالم فرض نماز پڑھا کر سلام پھیرتے۔ تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ پھر تین بار کہتے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔

اَسْتَغْفِرُ اللهَ - اَسْتَغْفِرُ اللهَ (مشکوٰۃ)

نماز سے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے۔
کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ نماز ہو پڑھی ہے۔ اس کی شانِ کبریا کی
کے لائق نہیں پڑھی گئی۔ حق عبادت ادا نہیں ہو سکا۔ اس نے
تصور ہوا۔ اس تصور میں تین بار تصور اَسْتَغْفِرُ الله کہتے۔ یعنی
اللہ سے اس تصور کی بخشش چاہتے۔ اسی طرح جو عبادت بھی
کرتے۔ اسے شایانِ شانِ رب ذوالجلال نہ سمجھتے۔ عبادت
کی اس غامی کو اپنی بھول تصور کرتے۔ پھر اس پر استغفار
کرتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر کروڑوں درود و سلام
ہوں۔ کہ آپ کو اللہ کی معرفت بدرجہ اتم حاصل تھی۔ اس معرفت
کی بنا پر حضور اپنی عبادت کو رب لا یدال کی عزت و شان
کے لائق نہ سمجھتے۔ آپ کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عزت
اور مرتبہ اتنا بلند، اعلیٰ اور ارفع ہے کہ اس کے جلو میں میری
عبادت کم تر ہے۔ لہذا رب الارباب کے حضور عرض کرتے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

الْفَقِير ۵ (مشکوٰۃ شریف)

”میرے پروردگار! تیری عزت اور شان کے لائق مجھ
سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہذا میری یہ کوتاہی“

مجھے بخش دے۔ اور قبول کر توبہ میری۔ بیشک تو ہی
توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

رحمت عالم کی عبادت کا مرتبہ | یاد رہے۔ کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم۔ سید الکونین

سید الثقلین۔ جناب رحمت للعالمین کی عبادت عند اللہ اتنے

مرتبے کی ہے۔ کہ ساری اولاد آدم میں سے کوئی بھی حضور جیسی

عبادت نہیں کر سکا۔ یعنی آپ کی عبادت کے مرتبے جیسی، یوں

سمجھیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رحمت عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کی نماز رکھ دی جائے۔ اور دوسرے پلڑے میں

تمام انبیاء علیہم السلام کی اور ساری اولاد آدم کے مومنوں،

مومنوں، کی نمازیں رکھ دی جائیں۔ تو جناب سید ولد آدم

کی نماز کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ یہی حال آپ کی دوسری

عبادتوں کا ہے۔ کہ تمام فرشتہ آدم کی عبادتوں سے بڑھ کر

ہیں۔ جس طرح حضور انور کی شان اور مرتبے کا کوئی نہیں۔

اسی طرح آپ کی عبادت کے درجے جیسی کسی عبادت نہیں

جب حضور کی ایسی عظیم المرتبت عبادت جس ذات لم یزل

کے شایان شان نہیں۔ سوچیں۔ کہ وہ سمجھ و قدوس معبود

کس شان اور مرتبے کا مالک ہے ؟

اللہ کی شان دیکھئے۔ کہ جناب سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم

فات لم یزل پر کس طرح قربان ہو ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ أُقْتَلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ
أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ (بخاری مسلم)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے۔ البتہ درست دکھتا ہوں ہیں کہ مارا جاؤں،
اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر مارا جاؤں
پھر زندہ کیا جاؤں۔ پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں
پھر مارا جاؤں۔“

یاد رہے۔ کہ رحمت عالم کی جان پاک اتنی مقدس، اور
قیمتی ہے۔ کہ حوران جنت اور تمام اولادِ آدم، حضور کے ایک
قطرہ خون کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اتنی قیمتی اور مقدس جان
انتخابِ دودہ آدم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر
بار بار قربان کرتے ہیں۔ کہ تیرے نام پر مروں۔ پھر جیوں
پھر مروں، پھر جیوں پھر مروں پھر جیوں۔ پھر مروں۔ غرض
میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے۔ سوچیں کہ اللہ کی کیا شان ہے
جس پر اوجِ رفعت کے قمر، نخلِ دو عالم کے ثمر، بحرِ حدیث کے
گہر۔ چشمہ دیں کے کنول۔ مرجعِ روح امیں، راہِ روحِ بریں
حامی دینِ متین۔ ناسخِ ادیان و ملل۔ جنابِ رسولِ مدنی و

عربی قربان ہو ہو جاتے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

ایک مجلس میں حضورؐ
بچھلی حدیث میں آپ پڑھ آئے ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سو بار استغفار کرتے
ایک دن میں ستر بار سے زیادہ

استغفار کرتے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔

كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ۝ مائة مرة ۝

راحمہ۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ

ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک

مجلس میں سو (۱۰۰) بار کہتے :-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ۝
”اے میرے پروردگار بخش واسطے میرے اور قبول
کر توبہ میری، بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا
بخشنے والا ہے۔“

میدان جنگ بھاگنے والے کی بخشش
وَعَنْ بِلَالٍ
بْنِ يَسَارٍ

بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عَنْ شَيْءٍ أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّكَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ
 اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ
 أَتُوبُ إِلَيْهِ غُفْرَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَسَّ مِنَ
 الرَّحْمَةِ ط

ترمذی - ابوداؤد

”روایت ہے بلال بن یسار بن زید سے، کہ زید مولا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتا۔ کہا اس نے کہ حدیث
 کی مجھ سے باپ میرے نے کہ نقل کی دادا میرے
 سے۔ کہ انہوں نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے فرماتے تھے۔ جو شخص کہے۔ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ۔
 بخشش کی جاتی ہے اس کے لئے اگرچہ بھاگا ہو کفار
 کی لڑائی سے۔“

دعا ہے استغفار کا ترجمہ :- ”بخشش مانگتا ہوں میں اللہ سے“
 وہ اللہ کہ انہیں کوئی عبود سوا اس کے نہ ہو
 زندہ خبر گیری کرنے والا ہے اور توبہ کرتا ہوں میں
 طرف اس کی۔“

نوٹ :- کفار کی لڑائی سے بھاگتا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس
 کی سزا دوزخ ہے۔ قرآن مجید میں ہے :-

وَمَنْ يُولِهِمْ كُوْنٌ مِّنْهُ وَبُرْكَ إِلَّا مَتَّحِرًا لِّقِتَالٍ
 أَوْ مَتَّحِرًا إِلَىٰ نَيْتٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَمَا لَهُ بِجَهَنَّمَ ۚ وَ يَدُسُّ السَّيْرُ رِبَاطٌ ۚ
 اور جو کوئی پھرے گا ان (کافروں) سے، اس دن
 پیٹھ اپنی۔ مگر حُرمت کرنے والا واسطے لڑائی کے، یا
 جگہ پکڑنے والا طرف جماعت کے داس استثنا کے
 سوا جو بھاگے گا، پس تحقیق پھر آیا وہ ساتھ غصے
 کے اللہ کی طرف سے اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہے
 اور وہ بُری جگہ ہے پھر جانے کی ۛ

معلوم ہوا۔ کہ میدان جنگ سے بھاگنے والے کی سزا دوزخ
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار اوپر بتایا
 ہے۔ اس کے پڑھنے سے میدان جنگ سے بھاگنے والے
 کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کبیرہ گناہ بھی جو موجب
 جہنم ہے۔ معاف کر دیا جاتا ہے۔ استغفار اللہ کو کتنا پیارا
 ہے۔ ہاں! جب یہ موجب جہنم گناہ اس استغفار سے
 بخش دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے موجب دوزخ، اکبر کیا اثر بھی
 انشاء اللہ اس استغفار سے بخشے جاسکتے ہیں۔ اللہ کی بخشش
 کا کوئی کنارہ نہیں۔ کوئی حد نہیں۔

مشرک کی بخشش نہیں | حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نقل

کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی
 هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

”وہی (یعنی اللہ) صاحب ہے تقویٰ کا اور صاحب بخشش کا۔“

قَالَ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر
 میں قَالَ دیکھو فرمایا رب تمہارے نے اَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَّقِيَ۔
 میں لائق اس کے ہوں کہ لوگ ہم پر ہیز کریں شریک کرنے سے
 ساتھ میرے فَمِنْ أَتَّقَانِي۔ پس جو کوئی ہم پر ہیز کرتا ہے میرے ساتھ
 شریک لانے سے۔ فَإِنَّا أَهْلُ أَنْ نَغْفِرَ لَهُ۔ پس میں ہوں
 لائق اس کے کہ بخشوں میں اس کو۔ (ترمذی شریف۔ ابن ماجہ شریف)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت میں أَهْلُ
 التَّقْوَىٰ، اور أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ کی تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اہل ہے اس کا کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات اور صفات
 میں شریک نہ لایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تقویٰ کا اہل ہے وہ
 حق دار ہے اس بات کا کہ ہم پر ہیز کی جائے اس کے ساتھ شریک
 لانے سے۔ جب بندہ اس کی ذات اور صفات میں شریک لانے
 سے ہم پر ہیز کرے گا۔ پورا پورا موعود۔ غریقِ یم توحید ہوگا۔ تو پھر
 اللہ تعالیٰ اس کے لئے اہل مغفرت ہوگا۔ یعنی اہل ہوگا۔ اس
 بات کا کہ اس کو بخش دے۔ ثابت ہوا کہ مغفرت بندہ کی
 مشروط بہ توحید ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یا عمل شرکیہ ہوگا۔ تو

اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ — فرض کریں۔ ایک آدمی کی عمر سو برس کی ہے۔ بلوغت سے لے کر اس عمر تک۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تہجد، اشراق، نماز تسبیح، اوراد و وظائف۔ — تمام عبادات کا پورا پورا پابند رہا ہے۔ لیکن اس کے عقیدے میں۔ یا قول و فعل میں کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے تمام اعمال برباد اور رائگاں جائیں گے۔ بلکہ جب تک کسی شرکیہ عقیدے یا عمل پر قائم ہے۔ اس دوران اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ —

جس استغفار کا ذکر آپ پیچھے پڑھا آئے ہیں۔ کہ اس کے پڑھنے سے اللہ بخش دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی میدان جنگ سے بھی بھاگ آیا ہو۔ یہ موجب جہنم گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک کے عقیدہ والا۔ یا شرکیہ کام کرنے والا اگر مذکورہ استغفار ساری عمر پڑھتا رہے۔ تو اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ کیونکہ عملاً اس نے اللہ کو اہل تقویٰ نہیں جانا۔ اس لئے اللہ اس کے لئے اہل مغفرت نہیں ہوگا۔ خوب سمجھ لیں۔ اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی شرکیہ عقیدے اور عمل سے پوری طرح دست کش ہو کر توبہ کر لیں۔ پھر عمل قبول ہوں گے۔

ہم اللہ سے ہزار بار توبہ کرتے ہیں۔ اور اس بات کی

اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے جملہ اعمال اور عدم مغفرت کا فتویٰ دیں۔ بلکہ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے صحابہؓ کا راستہ سب کو نصیب کرے اور سب کو بخش دے۔

لیکن فریضہ تبلیغ کا یہ تقاضا ہے کہ حق کو حق، اور باطل کو ثابت کر کے لوگوں کا صحیح راستہ، رحمت عالم کا راستہ دکھائیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بندگان خدا کی راہری کریں جو مبلغ یا عالم دین، دین کی امانت کو حق حق لوگوں تک پہنچائیں اور خوف خدا سے صرف قرآن اور حدیث کی تفسیریں اور شمعیں جگائے گا۔ وہ انشاء اللہ نجات پائے گا۔ اور جو دانستہ کتمان حق کرے گا۔ لوگوں کی خواہش اور رواج کے مطابق سطر قرآن کو چلیا بنائے گا۔ تعامل صحابہؓ کے برعکس ان کو راستہ دکھائے گا۔ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے گا۔ اس لئے اس نازک مشن کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں لوگوں کو گام فرما کرنا چاہیے۔

خوف خدا سے لرزہ بر اندام ہو کر سوچئے۔
قبروں کا کاروبار کہ یہ مسائل اور قبروں کا کاروبار حضورؐ

انور اور صحابہؓ کے دور میں موجود تھا، حضور غیب جانتے ہیں۔ حضور حاضر ناظر ہیں۔ حضور اور دیگر اولیاء اللہ حاجت

روا اور مشکل کشا ہیں۔ مصائب و حوادث میں غیر اللہ کو
 پکارنا۔ قبروں پر عرس اور میلے لگانا۔ قبروں پر نذرین
 لانا۔ قبروں کو چومنا چاٹنا۔ قبروں کو غسل دینا۔ غسل کے
 پانی کو تبرک جان کر پینا۔ مرنے والوں کو بقرض شفا پلانا۔ اہل
 قبور سے حاجت روائیوں اور مشکل کشائیوں کے لئے عرضیں
 کرنا۔ ان کے آگے رونا۔ گڑگڑانا۔ اور اپنے دکھڑے سنانا۔
 بزرگوں کے نام کی نذرین ماننا۔ چادروں کی دیگیں پکا کر
 قبروں پر لے جانا۔ مصیبتوں اور جنگوں میں غیر اللہ کے نعرے
 لگانا۔ یا رسول اللہ۔ یا علی۔ یا حسین۔ یا ہجرت پاک۔ یا
 غوث۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یا بہاول الحق المدد۔ یا
 خواجہ اجمیری یا کرکشی میری۔ اور پھر یہ شعر۔

یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یا حبیب اللہ اسمع قائلنا
 اننا فی بحر غم مغرق۔ خذ بیدی و اهل لنا اشکالنا
 ترجمہ:- اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرو۔
 اے اللہ کے حبیب ہماری باتیں دھیبت کی باتیں
 سنو۔ ہم غم کے دریا میں ڈوب رہے ہیں۔ ہمارا
 لہو پکڑو اور مشکلیں آسان کر دو۔

خواجہ اجمیری کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ کہنا

عبادت جانتا ہوں اور گہرا قدس کے سجدوں کو

ارض ہند میں یہ کعبہ مشکل کشا فی ہے

حضور کے دور مبارک سے لے کر اس وقت تک یہ تمام
کام عرب کی سرزمین میں ہرگز ہرگز نہیں ہوتے۔ نہ اب ہیں۔
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ان کاموں کا نام و نشان تک
نہیں۔ پھر اپنے ایمان سے بتائیے۔ کہ قرآن اور حدیث کی رو
سے کیا یہ سب کام عقیدے اور عمل کی شرکیہ برائیاں نہیں
ہیں؟۔ یقیناً ہیں! تو ایسے عمل اور عقیدے رکھنے والوں
نے اللہ تعالیٰ کو اَہْلُ التَّقْوٰی مانا ہے؟ یعنی اُسے اس بات
کے لائق جانا ہے۔ کہ پرہیز کی جائے اس کے ساتھ شریک لانے
سے۔ یعنی اس کی ذات شرک کی اہل نہیں۔ جب ہم نے
شرکیہ عقیدوں، اور عملوں سے اُسے اَہْلُ التَّقْوٰی نہ جانا
تو وہ کس طرح ایسے عقیدوں اور عملوں والوں کے لئے
اَہْلُ الْمَغْضَرَةِ ہوگا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے بتائی ہے۔ جو آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ کہ جو
کوئی پرہیز کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک لانے سے۔
اللہ اہل ہے اس بات کا کہ اسے بخش دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و

سلام ہوں۔ کہ انہوں نے لوگوں کو توحید کا ایسا درس دیا

کہ وہ ہر قسم کے شرک کو چھوڑ کر شیعہ توحید کے پروانے
بن گئے۔ ۵

وہ اٹھا فاراں کی چوٹی سے بہ اندازِ نبیلؐ

ہر نفس میں نعمت توحید و ہر آتا ہوا (دھر)

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ

اولاد کے استغفار سے
والدین کو فائدہ

عبد صالح کا درجہ بہشت میں بلند کرتا ہے۔ وہ بندہ عرض
کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار یہ درجہ مجھ کو کہاں سے
حاصل ہوا ہے؟۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَاكَ
لَكَ۔ حاصل ہوا یہ بلند درجہ بسبب استغفار بیٹے تیرے
کے واسطے تیرے۔ (مشکوٰۃ شریف)

نوٹ :- اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لئے
بخشت مانگا کریں۔ تاکہ ان کی مغفرت ہو۔ ان کے گناہ بخشت
جائیں۔ اور مراتب بلند ہوں۔

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

زندوں کے استغفار سے مردوں کو نفع
عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے۔

کہا انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

مردہ قبر میں مانند دوسرے والے، فریاد کرنے والے کے ہوتا ہے۔ کہ کوئی لائق اس کا پکڑے۔ منتظر ہوتا ہے دعا کا کہ پیچھے اس کو باپ کی طرف سے، یا ماں کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، یا دوست کی طرف سے پس جس وقت پہنچتی ہے اس کو دعا۔ تو پہنچنا دعا کا پیارا ہوتا ہے اس کو دنیا و مافیہا سے۔ اور تحقیق اللہ پہنچاتا ہے۔ قبر والوں کو بسبب زمین والوں کی دعا کے (ثواب، مانند پہاڑوں کے) یعنی بڑا ثواب۔ رحمت اور بخشش، وَرَأَتْ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ اِلَّا سِتْعْفَارًا لَهُمْ۔ اور تحقیق تحفہ زندوں کا طرف مردوں کے، استغفار کرنا ہے واسطے ان کے۔

معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے خدا سے بخشش مانگنا یعنی استغفار کرنا ان کے لئے بڑے نفع کا کام ہے۔ سنت ہے کہ یہی استغفار ہی ثابت ہے۔ بہتر ہے کہ موتی کے لئے بجائے دنیاوی رسوم کے استغفار ہی کیا کریں۔ اس سے بقول رحمت للعالمین مردوں کو پہاڑوں کے مانند ثواب، رحمت، بخشش پہنچتی ہے۔ جس سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عذاب دور ہوتا ہے۔ اور درجات کی بلندی بھی ملتی ہے۔ نیز میت کو صدقات کا ثواب بھی پہنچتا ہے جو خود و ریا اور رسوم و بدعات سے بچ کر کئے جائیں۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِآيَاتِنَا وَ لَكَ تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِذْنًا لِذُرِّيَّتِنَا
أَعْمَدُوا مِنَّا إِنَّكَ سَمِيعٌ غَنِيٌّ

”اے ہمارے پروردگار بخش ہم کو اور (بخش) ہمارے
بھائیوں کو، وہ آگے لائے ہم سے ایمان اور
ممت کر ہمارے دلوں میں برائی واسطے ان لوگوں
کے جو کہ ایمان لائے۔ اے رب ہمارے تحقیق تو
ہی ہے شفقت کرنے والا مہربان۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شمس و قمر کی
شعاعوں کے برابر درود و سلام ہو۔ کہ انہوں نے زندوں
کی بخشش کے ساتھ مردوں کی مغفرت کا راز بھی ہمیں
بتا دیا۔

جلوہ ماہِ نیم شب تابش نورِ آفتاب!

یہ بھی نہیں ترا جواب وہ بھی نہیں ترا جواب

کتنا عظیم تیرا کام کتنا حسین تیرا خطاب

تجھ پر درود بے کراں تجھ پر سلام بے حساب (شعر)

عبداللہ بن بسرؓ روایت

کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اعمال نامے ہیں استغفار

کثرت سے ہوتا چاہئے

نے فرمایا۔

طَوْبُ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا ۝

”خوش حالی ہے اس شخص کے لئے، کہ پائے اپنے

اعمال نامہ میں استغفار بہت۔“ (ابن ماجہ۔ نسائی)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس شخص کو بشارت

دیتے ہیں۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔۔۔ ہزار میں حضرت

انس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے۔ کہ اعمال لکھنے والے دونوں

فرشتے بندے کا اعمال نامہ ہر روز اللہ کی جناب میں پیش

کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کے شروع اور

آخر میں استغفار دیکھتا ہے۔ (یعنی وہ استغفار جو بندے نے

صبح و شام کیا تھا)۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے

میں نے اپنے بندے کے وہ گناہ جو اعمال نامے کی دونوں

طرفوں کے درمیان ہیں۔“

بندوں کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ صبح اور شام استغفار

کیا کریں۔ تاکہ صبح و مسا کے مابین جو معاصی ہوئے ہوں۔

اللہ معاف کر دے۔ قارئین کرام استغفار ذیل ایک بار صبح

اور ایک بار شام کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ سید الاستغفار

ہے۔ گناہوں کی آگ کے لئے برف کا دریا ہے۔ رحمت عالم

فرماتے ہیں۔ جو شخص پڑھے اِنْ لَفْظُوں (سید الاستغفار) کو

دن میں یقین کرتے ہوئے ان کے معنوں پر۔ پھر مرے اس
 دن شام ہونے سے پہلے۔ پس وہ بہشتیوں میں سے ہے۔
 اور جو کوئی پڑھے ان لفظوں کو رات کو یقین کرتے ہوئے
 ان کے معنوں پر، پھر مرے صبح ہونے سے پہلے۔ پس وہ
 بہشتیوں میں سے ہے۔

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ

یا الہی تو ہی ہے پروردگار میرا، نہیں کوئی معبود سوا تیرے، پیرا کیا

وَ اَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ

تو نے مجھ کو اور میں بندہ تیرا ہوں اور میں تیرے عہد (پیشانی) پر

وَ وَعْدِكَ مَا سَطَعْتُ اَعُوْذُ

(قائم ہوں، اور تیرے وعدہ (شر) پر یقین رکھنے والا) ہوں

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَشَعْتُ

بقدر اپنی طاقت کے۔ پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے اس چیز کی

أَبُو عَ لَكَ بِبِعَمَّتِكَ عَلَى وَ

برائی سے جوگی میں نے۔ اقرار کرتا ہوں میں واسطے تیرے تیری نعمتوں

أَبُو عَ بِذَنْبِي فَأَعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ

کا کہ مجھ پر ہیں۔ اور اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کا، پس بخش مجھ کو

لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ هُ جَمِين

پس تحقیق نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے

ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

استغفار سے دل کی

سیاہی دور ہوتی ہے

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ

فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ

وَإِنْ زَادَ شَرَّادَتْ يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ ذَا الْيَوْمِ

الْآخِرِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَكَلَّاهُ بَلْ

رَأَتْ عَلَى مَحَلِّهِمْ مَا تَأْتُوا الْكُتُبُونَ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

”تحقیق مومن جب گناہ کرتا ہے۔ تو اس کے دل

پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کرتا

ہے۔ اور بخشش مانگتا ہے۔ صاف کیا جاتا ہے دل اس
کا۔ اور اگر زیادہ کیا گناہ، زیادہ ہو جاتا ہے وہ فقط
یہاں تک کہ کثرت معاصی کے سبب چھا جاتا ہے
اس کے تمام دل پر۔ پس یہ ہے راز رنگ جس
کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ ہرگز
نہیں یوں بلکہ رنگ باندھا ہے ان کے دلوں پر
اس چیز نے کہ کرتے تھے :

مُلاحِظُوا بِرَ حَدِيثِ كَاغِطٍ وَاضِعٍ هِيَ كَرَادِي جِب
گناہ کرتا ہے۔ تو دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر
جدا توبہ اور استغفار کرے۔ تو دل صیقل ہو جاتا ہے داغ
دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ زیادہ کرتا جائے۔ تو داغ
زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کے باعث
سدا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس سیاہ دل کو سیاہ کو
کوئی نیکی بدی کی تمیز نہیں رہتی۔ وہ بعیرت کا اندھا،
گناہوں پر بہت دیر ہو جاتا ہے، شرم و حیا سے عاری۔
گناہوں سے لذت اٹھاتے ہوئے آخرت برباد کر لیتا ہے۔
اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوا۔ کہ استغفار سے دل
کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ پھر ہر مسلمان کو چاہیے۔ کہ وہ
ہر روز استغفار کرتا رہے۔ تاکہ تھوڑا بہت غبار جو دل پر

پڑتا ہی رہتا ہے۔ دور ہوتا رہتا ہے۔

کہاں سے لاتی ہیں کہیں حسین پیمانے

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے

ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ بخشش کی
زبردست امید رکھنی چاہئے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ سَلِمَ آتَى ذُو جُدَارَةٍ عَيْتِهِ
مَغْفِرَةً الذُّنُوبِ غَنَرْتُ لَهُ وَلَهُ أَبَايَ مَا لَمْ
يُشْرِكْ بِي شَيْئًا ۖ رَشَاةٌ شَرِيفَةٌ

حنورہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے۔ جس شخص نے جانا

کہ میں صاحب قدرت ہوں گناہوں کے بخشنے پر تو

بخشتا ہوں میں واسطے اس کے، اور نہیں پروا کرتا

میں رخواہ کیسا ہی گناہ ہو۔ بخش دیتا ہوں۔ جب

تک نہ شرک لائے ساتھ میرے کسی کو۔

معلوم ہوا۔ کہ ہر گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ مغیرہ ہو

یا کبیرہ۔ حتیٰ کہ وہ گناہ جس کے لئے جہنم کی وعید بھی آتی

ہو۔ استغفار کرنے سے بخش دیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے

کو زبردست یقین رکھنا چاہئے۔ کہ اللہ گناہوں کے بخشنے پر

قادر ہے۔ اور بخشش کی پوری پوری امید بھی رکھے۔

ایک حدیث میں ہے۔ اِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي رَحْمَةٌ

اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا گمان وہ
میرے ساتھ رکھتا ہے۔

پُر ہول اندھیروں میں ہے شمعِ حرمِ روشن

حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ

اصرارِ دوا سے نجات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَا أَصْرَرْتُ مِنْ أَسْتَفْهَرَةٍ إِلَّا نُفِيتُ فِي الْيَوْمِ
سَبْعِينَ مَرَّةً - (ترمذی - ابوداؤد)

"نہیں دوام کیا اس نے گناہ پر کہ استغفار کی اگرچہ
بھولنے کے دن میں ستر بار"

ملاحظہ فرمائیے۔ گناہ پر اصرار بہت برا ہے۔ کہ اصرار کرنا
صغیرہ پر کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور کبیرہ پر اصرار کفر تک پہنچا
دیتا ہے۔ لیکن استغفار وہ کیسا ہے۔ جو مس گناہ کو کندن
بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ گناہ پر توبہ و استغفار
کرنے والا محض علی الذنوب ہے ہی نہیں۔ غماہ ایک
دن میں ستر بار گناہ کرے۔ ہر بار گناہ پر خلوص دل سے
استغفار کرتا رہے۔ تو وہ حدِ اصرار سے باہر رہتا ہے۔

جیسے نو پذیر ہو مشرق سے آفتاب

نیری نوا سے ہو گئی پیدا نئی سحر (شعر)

بندوں کے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ اور بخشش ایزدِ شہدار
بندوں کے گناہوں پر غالب ہے۔ و نعم ما قیل سے
فرو عمل سیاہ کئے جا رہا ہوں
رحمت کو بے پناہ کئے جا رہا ہوں دھجکے

شیطان کی مغفرت الہی
کے آگے کچھ نہ چلی۔

حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: —

”محقق شیطان نے عرض کیا پروردگار سے۔ قسم ہے عزت
تیری کی اسے رب میرے۔ ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا یثرب بندوں
کو جب تک رو میں ان کے دلوں میں ہوں گی۔ پس فرمایا۔
پروردگار عز و جل نے۔ اَعَزَّيْتِي وَجَلَّيْتِي وَارْتَفَعْتَ
مَكَامِي۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی۔ اور اپنے
مرتبہ کی بلندی کی۔ لَا اَزَالُ اَعْفُو لَهْمُ مَا اسْتَغْفِرُونِي۔
ہمیشہ بخشا رہوں گا میں ان کو جب تک بخشش مانگتے رہیں گے
مجھ سے۔ مشکوٰۃ شریف

معلوم ہوا۔ کہ بندہ کا استغفار کرنا گناہوں کو بالکل دور
کر دیتا ہے۔ اور مغفرت مانگنے والے کو شیطان بھی کوئی گزند
نہیں پہنچا سکتا۔ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ جب تک

میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ میں ان کو
معاف کرتا رہوں گا۔

معتز ہے مشامِ جاں مرا معمول سے بڑھ کر
ترے گیسوئے مشکیں کو پریشاں کر لیا میں نے
اللہ کی رحمت کا امید نہ ہوں | اسما ربنت یزید سے
روایت ہے، وہ کہتی

میں۔ کہ خا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہ
پڑھتے تھے یہ آیت:-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الَّذِينَ تُوْبُوا جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي-

”اے میرے بندو کہ زیادتی کی ہے۔ اپنی جانوں پر دگناہ کر کے
نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ اس لئے کہ اللہ
بخشتا ہے گناہ سب سے اور نہیں پروا رکھتا۔ (ترمذی شریف)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر بندوں
کو توجہ دلائی۔ کہ اللہ تعالیٰ بے حد غفور و رحیم ہے۔ اس کی
بخشش کا سمندر انتہاء ہے۔ وہ بے حساب بخشش کرنے والا
ہے۔ اس کی رحمت سے کوئی گنہگار نا امید نہ ہو۔ اور جب
اس کی بخشش کا دیا جوش میں آتا ہے۔ تو گناہوں کی کثرت

کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ پس بخش ہی دیتا ہے۔ بالکل معاف
 کر دیتا ہے۔ قیّانی شیرازی خدائے لم یزل کی بے پایاں مغفرت
 کے بھروسے پر ہی کہتا ہے۔

شرمندہ انا نیم کہ در وارِ مکافات

اندر نورِ غفور تو نہ کر دیم گناہے

”اے رب غفور! میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ

اس وارِ مکافات کے اندر میں نے تیری (بے پایاں)

بخشش کے لائق کوئی گناہ نہیں کیا ہے“

یعنی گناہ میرے بے حساب ہیں۔ اتنے ہیں کہ شاید زمین

و آسمان کے خلا میں بھی نہ سما سکیں۔ پھر بھی میں شرمسار

ہوں۔ کہ عرصہ محشر میں جب اپنے ان گناہوں کو تیری رحمت

کے آگے لاؤں گا۔ تو تیری رحمت کہے گی۔ قیّانی!۔ یہ تھوڑے

سے گناہ کیا بے آئے ہو۔ تم تو رحمت خداوندی کی شایان

شان ایک گناہ بھی نہیں لائے۔

ساقی نواؤ نکہت و نزہت کا وقت ہے

اب تو حریمِ ساغر و مینا کا در کھلے (شعر)

مذکورہ آیت یا عبادِ

دنیا و مافیہا سے پیاری آیت | الذّٰیْنَ اَسْرَفُوْا - کے

بارے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی

روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے تھے۔

مَا أَحَبُّ أَنْ إِلَى اللَّهِ نَبَاً بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا عِبَادِيَ
الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ
”نہیں دوست رکھتا میں کہ تحقیق میرے لئے دنیا ہو
بدلے اس آیت کے“ اے میرے بندو، کہ زیادتی
کی اپنی جانوں پر (ساتھ گناہوں کے) نہ ناامید ہو۔“
آخر آیت تک۔

ساری آیت یہ ہے:-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بِحَيْثُ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(ترجمہ) اے میرے بندو کہ زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ نہ
ناامید ہو اللہ کی رحمت سے۔ تحقیق اللہ بخشتا ہے
گناہ سب، بیشک وہ بخشنے والا ہرمان ہے۔

یہ آیت پڑھ کر حضورؐ نے فرمایا۔ نہیں دوست رکھتا میں کہ
تحقیق میرے لئے ہو دنیا بدلے اس آیت کے۔

آپ نے اس لئے فرمایا۔ کہ اس آیت کے بدلے میں تمام
دنیا نہیں چاہتا۔ کیونکہ دنیا و مافیہا۔ سب کچھ دنیا ہی کے

تذکرہ اور تلوے کے لئے ہے۔ اور آیت مذکورہ میں خوش خبری ہے گناہوں کی بخشش کی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا۔ فَمَنْ أَشْرَكَ پس جس نے شرک کیا؟ یعنی وہ شخص بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے یا نہیں۔ وہ بخشتا جائے گا یا نہیں؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ پس خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ (امر الہی کے انتظار میں یا غور و تامل فرمائے کہ تھے) ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ مَنْ أَشْرَكَ كَلَّتْ مَرَاتِلُهُ۔ پھر فرمایا (موجب وحی خفی کے) خبردار ہو اور جس شخص نے شرک کیا یعنی جس نے شرک کیا اور توبہ کی اپنی زندگی میں توبہ اس کی قبول ہوئی۔ اور وہ داخل ہے اس آیت کے حکم میں تین بار فرمایا۔ (مشکوۃ شراہین)

معلوم ہوا۔ کہ مشرک بھی اگر زندگی میں شرک سے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ لیکن اگر شرک کے عقیدہ و عمل پر اس کی موت ہو گئی۔ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کبھی عذاب سے نجات نہ پاسے گا۔

حضرت علی رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول

اللہ کو توبہ بڑی پیاری ہے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ۔

”تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے اس بندے مومن کو
کہ مبتلا ہوتا ہے گناہوں میں اور بہت کرتا ہے توبہ“
دمشکوۃ شریف

اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے۔ بسبب توبہ
کے نہ بسبب گناہ کے۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے
کہ گنہگار توبہ کرتا رہے۔

تیری نظر کی تجلی سے ہے فہما روشن

پہاڑوں کی مانند گناہ | حضرت ابی ذرؓ روایت کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَسْأَلُ رَبَّهُ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ
كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جَبَالِ ذُنُوبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔

”جو شخص ملاقات کرے اللہ سے (یعنی مرے اس حال
میں، کہ نہ برابر کرتا ہو کسی کو سوائے اللہ کے دنیا میں
(یعنی دنیا میں اس نے شرک نہ کیا ہو) پھر ہوں اس
پر گناہ مانند پہاڑوں کے۔ (یعنی بعد مرنے کے)
بخشے گا اللہ واسطے اس کے“ (بیہقی)

مطلب واضح ہے کہ اگر کوئی پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر

قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو اگر اس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا۔ تو سب گناہ اس کے بخش دے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ | **توبہ سے گناہ دور ہو جاتے ہیں** | روایت کرتے ہوئے کہتے

ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔
 ”توبہ (خالص) کرنے والا گناہوں سے اس شخص کی مانند ہے۔ کہ نہیں گناہ واسطے اس کے۔“ (ابن ماجہ)
 نوٹ:- خلوص دل سے توبہ کرنے سے آدمی بے شک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

ایک شاعر کا حکمت آمیز شعر | وَشَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-
 إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ تَغْفِرَ جَمًّا
 وَآيٌ عَبْدٌ لَكَ لَا إِلَهَ

(رواہ الترمذی)

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول إِلَّا اللَّهُ
 اللہ کی تفسیر میں۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اگر بخشے تو یا الہی تو بخش دے بڑے گناہ ۔ اور کونسا
بندہ تیرا ہے کہ جس نے نہیں کئے چھوٹے گناہ ۔

جس آیت میں اَلَا اَللّٰهُمَّ آيا ہے وہ ساری آیت یہ ہے ۔

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا
اللَّهَ رَانَ رِيبًا وَاسْمُ الْغَفْرِ لَا يُطَاعُ ۝۶

وہ لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں

سے سوائے چھوٹے گناہوں کے ۔ تحقیق پروردگار تیرا

بڑی بخشش والا ہے ۔

اس آیت میں جو اِلَّا اللّٰهُمَّ (سوائے چھوٹے گناہوں کے)

آیا ہے ۔ اس پر حضورؐ نے بطور سند کے یہ شعر پڑھا ۔

اِنْ تَغْفِرَ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا

وَ اَمِيَّ عَبْدٍ لَّكَ لَا اِلٰهَ

”اگر بخشے تو یا الہی ۔ تو بخش دے بڑے گناہ ۔ اور کونسا

بندہ تیرا ہے کہ جس نے نہیں کئے چھوٹے گناہ ۔“

یہ شعر امیہ بن ابی صلت شاعر کا ہے ۔ امیہ بن ابی صلت

ایام جاہلیت کے شاعروں میں تھا ۔ بڑا عابد تھا ۔ اور قیامت پر

ایمان رکھتا تھا ۔ اس نے اسلام کا زمانہ پایا ۔ لیکن مسلمان نہ

ہوا ۔ بڑے عالمانہ اور حکمت آمیز شعر کہتا تھا ۔ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اس کے شعر سننے لگے ۔ اور خود بھی کبھی پڑھتے

چنانچہ یہ شعر بھی حضورؐ نے آیت میں **الا اللہم** کے الفاظ
کی مناسبت سے پڑھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مومن
چھوٹے گناہوں سے خالی نہیں ہے

ماہل کلام یہ کہ اے اللہ! تیرا فضل اور بخشش ایسی
ہے کہ اگر تو چاہے تو بخش دے کبیرہ گناہوں کو اور جو
صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ ان کی تیری مغفرت کے سامنے
کیا حقیقت ہے۔ کونسا تیرا بندہ ہے۔ جو چھوٹے گناہ نہیں
کرتا۔ اور تو نہیں بخشا۔ تیری مغفرت تو صغائر سے پہلے ہی
چشم پوشی کرتی رہتی ہے۔ وہ تو نیکیوں رناروں وغیرہ
سے میٹے ہی رہتے ہیں۔ وہ تو تیری رحمت کی ہوا کے
جھونکوں سے خزاں کے پتوں کی طرح بھڑکتے ہی رہتے ہیں۔
مولا کریم۔ رب عرش عظیم۔ غفور و رحیم — **إِنْ تَعَفُّ**
تُخَفِّرْ جَبَّارًا —

خصمیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
پر تو نے دل آزدہ ہمارا نہ کیا
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ

روایت کرتے ہوئے کہتے

قیامت تک در توبہ و اسے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ
 النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَاهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ
 اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (صحیح مسلم)
 ”جے شب اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے، تاکہ اپنے رات
 کو تاکہ توبہ کرے گناہ کرنے والا دن کا۔ اور
 پھیلاتا ہے تاکہ اپنا دن کو تاکہ توبہ کرے گناہ
 کرنے والا رات کا۔ یہاں تک کہ نکلے آفتاب مغرب
 کی طرف سے۔“

ملاحظہ فرمائیے۔ تاکہ پھیلاتا گناہ سے وسعت رحمت و
 مغفرت سے۔ یعنی رات کے گناہ کرنے والے کے لئے دن
 کو، اور دن بھر کے گناہ کرنے والے کے لئے رات کو
 مغفرت الہی کا دریا موجزن رہتا ہے۔ صبح و شام بخشش
 خداوندی گنہگاروں کے انتظار میں رہتی ہے۔ مغفرت اپنے
 دامن کو پھیلاتے رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب مغرب
 سے نکلے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

صبح و شام استغفار کرتے رہیں | چونکہ ہم سب گنہگار
 ہیں۔ عامی اور غلطکار

ہیں۔ اور گناہوں سے مفر نہیں۔ کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہی

رہتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے۔ کہ ہمیشہ اللہ کی جناب میں
استغفار، اور توبہ کرتے رہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے
کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور گناہ بخش دیتا ہے بلکہ گناہ
کے بعد توبہ کرنے پر بے حد خوش ہوتا ہے۔ جس طرح صبح
اور شام وہ اپنے لائقوں کو پھیلائے رکھتا ہے، در توبہ
وا ہوتا ہے۔ بخشش کا سمندر کھٹا نہیں مارتا ہے۔ بہتر ہے
کہ ایک سو بار صبح و شام رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَظِيمُ پڑھ لیا کریں۔ اور
نمازوں کے پابند رہیں۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم کے ارشاد وَتَسْتَغْفِرْ لَهُ داور ہم اس سے بخشش
مانگتے ہیں، پر عمل ہوتا رہے۔

۵

رات بھر خون روئے ستارے
تب سہانی صبح مُسکرائی

ایمان باللہ کا احوال

وَنُؤْمِنُ بِهِ

اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔

برس رہے ہیں مرے اشک صورتِ شبنم

جلالِ ربی ہے مجھے سوزشِ نہاں پھر بھی

(شعر)

اللہ پر ایمان لانے کی تشریح

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس واجب

الوجود ذات اور اس کی تمام صفات کو حق جانے اور اس سے پورا پورا اعتقاد کرے۔ اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عقیدۂ توحید کے

ساتھ مانے۔

اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، نہ اس
 کی ابتداء ہے نہ انتہا ہے۔ نہ اسے کسی نے جنا، اور نہ
 اس نے کسی کو جنا۔ وہ صمد ہے۔ اس کی ذات سے کوئی
 چیز نہیں نکلی۔ وہ قدیم ہے۔ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر چیز اس
 نے پیدا کی۔ سب کا خالق ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج
 ہے۔ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہوا،
 پانی، تمام مخلوق اس نے بغیر کسی کی اعانت کے پیدا کی ہے
 اس کا علم سب مخلوق کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کوئی شے
 اس کی خبر اور نظر سے اوجھل نہیں۔ وہ حاضر ناظر اور عالم
 الغیب ہے۔ ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں مسخر و منقاد۔
 مجبور اور مقہور ہے۔ تمام مخلوق کی پرورش کرتا۔ اور حفاظت
 فرماتا ہے۔ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نظام فلکی اسی
 کے اشاروں سے چل رہا ہے۔ وہ خالق، مالک، رازق، رب
 ہے۔ اور سب مخلوق مملوک، مرذوق اور مرلوب ہیں۔ وہ
 جو چاہے کرے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ وہ اپنی مرضی کرتا
 ہے۔ کسی سے صلاح و مشورہ نہیں لیتا۔ کوئی اس کے حضور
 دم نہیں مار سکتا۔ تمام انسان، فرشتے، جن، اس کے خوف
 سے قطر بھر کا نیپتے اور لرزتے ہیں۔ سب اس کے در کے گدا
 ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے۔ سب اس کے مائل

اور ضرورت مند ہیں۔ اس کا سب پر زور چلتا ہے۔ اور اس پر
 کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہر کوئی اسی کے رحم و کرم سے زندہ
 ہے۔ وہ بلا واسطہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ وہی حاجتیں پوری
 کرتا اور مشکلیں کھولتا ہے۔ اس کا کوئی وزیر اور مشیر نہیں۔
 نہ عملہ ہے۔ زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہی ہے۔ اسی کا
 حکم چلتا ہے۔ حکومت الہیہ کا وہی مالک و مختار ہے۔ تمام
 مخلوق پر اس کا حق ہے۔ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے
 تمام کائنات کو اس نے تمام رکھا ہے۔ اگر وہ زمین کے
 اندر پانی خشک کرے۔ یا زمین سے لذت نہ اگائے۔ یا
 ہوا ناپید کر دے۔ تو تمام جاندار ان واحد میں ہلاک ہو
 جائیں۔ محض اس کی کرم نوازی، اور بندہ پروری سے زندگی
 رواں دواں ہے۔ صرف اسی ذات لم یزل کا حق ہے۔ کہ اس
 کی خالص عبادت کی جائے۔ کیونکہ وہی معبود برحق ہے، نہ
 اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے۔ نہ عبادت میں۔ قوی
 بدنی، مالی ہر طرح کی عبادت صرف اسی کو زیب دیتی ہے۔
 اس کا کوئی شریک، ساجھا، ہمسر نہیں۔ سب الشان اس
 کے عاجز غلام ہیں۔

اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے۔ کہ جو کچھ اس
 نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سب حق ہے۔ قرآن منزل من اللہ

ہے۔ جن پر قرآن نازل ہوا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ کے رسول برحق ہیں۔ جتنی کتابیں قرآن سے قبل نازل
 ہوئیں۔ وہ بھی سچی تھیں۔ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں آیا
 ہے۔ سب برحق ہیں۔ فرشتے بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔
 قیامت۔ صراط۔ میزان۔ جہنم۔ دوزخ۔ بہشت کی نعمتیں۔
 اور دوزخ کے عذاب، جزا، سزا، سب حق اور سچ ہے۔ جو
 چیزیں جو اس نسخہ سے معلوم نہیں ہوتیں۔ اگر قرآن یا اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دیں۔ تو ان پر ایمان لائیں
 اور ان کی حقیقت پر اعتقاد جمائیں۔ تاکہ ایمان بالغیب کا درجہ
 حاصل ہو۔ تمام قرآن اور صحیح احادیث میں جو کچھ ہے، اس کی
 صداقت اور حقانیت پر ایمان لائیں۔ اور ان کی اپنی راستے
 سے تامل نہ کریں۔

اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات، یا عبادات یا
 خالقوں میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا۔ تو اس کا اللہ پر
 ہرگز ایمان نہ رہا۔

ایمان صحابہ کی مانند ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے
 اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لانا

اور اس کا چاہنا قرآن مجید اور حضرت رسول امین صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان، اعتقادات اور
اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی پیروی میں اپنے ایمان درست
کرنے چاہئیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ثَانِ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْاۙ

وَ اِنْ تَوَلَّوْا كُنَّا تَهَا۟مُۢمٌۭ فِيْ لِقَآئِكُمْۙ ۔ (پہلے ۱۶)

”پس اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں۔ تو ہدایت پا گئے۔

اور اگر منہ موڑیں۔ تو ضرور حق کے خلاف ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ اسے صحابہ نہ لائیں اگر یہ کفار یہود وغیرہ

تم جیسا ایمان لائیں۔ تو پھر ہدایت پائیں گے۔ اور اگر منہ

موڑیں۔ یعنی تمہاری طرح ایمان نہ لائیں۔ تو یقیناً حق کے

خلاف ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کے ایمان کی

تصدیق کی ہے۔ اور ان کے ایمان کی مثل ایمان لانے کا حکم

دیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے۔ کہ صحابہؓ کے ایمان۔

اعتقادات۔ اور اعمال کی پیروی کریں۔ ان کے تعامل پر چلیں

کیونکہ وہ سب سنت کے نور میں گام فرماتے تھے۔

ایمان بالغیب بھی ایمان باللہ

ایمان بالغیب لازم ہے

کا جزو لا ینفک ہے۔ آخرت

میں نجات پانے والوں کی ایک صفت قرآن میں یُوَفِّیْهِمْ

بِالْغَیْبِ بھی آئی ہے۔

قرآن نے جو ایمان بالغیب کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جن باتوں یا چیزوں کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی حقیقت اور صداقت پر خدا کے کہنے، یا رحمتِ عالم کے بتانے سے ایمان لے آؤ۔ کہ وہ حق ہیں۔ خواہ تمہاری عقل اور سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ تم آمنا و صدقنا کہو۔ مثلاً نکرین کا قبر میں آنا۔ برزخ کے حالات۔ بعثت۔ روز قیامت۔ ملائکہ۔ آسمانی کتابوں۔ رسولوں۔ جنت۔ دوزخ۔ میزان۔ صراط۔ حوض کوثر۔ حور۔ قصور۔ انہار جنت۔ طوبی۔ تقدیر الہی۔ عذاب قبر۔ عذاب دوزخ۔ اور تمام احوالِ آخرت وغیرہ سب پر یقین کریں۔ کہ حق ہیں۔ اور بن دیکھے ایمان لانا اور صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے سے مان لینا ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے۔

ایمان بالغیب کا بڑا ثواب ہے [امام ابن کثیرؒ نے ابو جعفرؒ سے روایت کی۔ کہ ہم لوگ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کے ناشتہ میں شریک تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے۔ تو عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسولؐ ہم سے بھی کوئی بہتر ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ہاں ایک قوم ہے۔ جو تمہارے بعد آئے گی۔ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے

حالات کہ انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا۔ (رواہ احمد)

صالح بن جبیر نے کہا۔ کہ ابو جعفر انصاریؒ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجا بن حیو دض بھی ہمارے پاس تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے۔ تو ہم انہیں پہنچانے چلے۔ جب جدا ہونے لگے۔ تو فرمایا۔ تمہاری ان ہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو! میں تمہیں ایک حدیث سنانا ہوں۔ جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ ضرور سناؤ۔ انہوں نے کہا۔ سنو!۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم دس آدمی تھے۔ معاذ ابن جبلؓ بھی تھے۔ ہم نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آپ کی تابعداری کی، آپ نے فرمایا۔ تم کیوں نہ کرتے۔ خدا کا رسول تم میں موجود ہے۔ وحی خداوندی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا ہے۔ جو تمہارے بعد آئیں گے۔ دو پٹھوں کے درمیان کتاب پائیں گے۔ اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ اجر میں تم سے دو گنے ہیں۔ (تفسیر ابن مردودہ)

حضرت بدیلہ بنت اسلمؓ فرماتی ہیں۔ کہ بنو عارضہ کی مسجد

میں ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے۔ اور بیت المقدس کی طرف
 ہمارا منہ تھا۔ دو رکعت ادا کر چکے تھے۔ کہ کسی نے آکر خبر
 دی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف
 کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں
 کی جگہ آگئیں۔ اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے۔ اور باقی دو
 رکعتیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کیں۔ جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ تو آپ نے
 فرمایا۔ یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
 (رواہ ابن ابی حاتم)

معلوم ہوا۔ کہ بن ویکے اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت انور صلی
 اللہ علیہ وسلم، ان کے احکام، فرامین، اخبار و احوال اور
 احادیث پر ایمان لانا اور انہیں سچ جاننا بہت بڑے ثواب
 کا موجب ہے۔ اور یہ کہ ایمان بالغیب ایمان باللہ میں
 داخل ہے۔

لغت میں ایمان کے معنی
ایمان باللہ کے لوازمات ہیں سچا مان لینا۔ حضرت

ابن عباسؓ، اور حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں۔ کہ ایمان تصدیق
 کو کہتے ہیں۔ اور جب ایمان اعمال کے ذکر کے ساتھ شامل ہو
 تو اس وقت یقین کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور جب مطلق ایمان کا ذکر ہو۔ تو مراد ایمان شرعی ہوگی۔ اور وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعہ کو کہیں گے۔ اور یہی عند اللہ مقبول ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے۔ اور عمل کرنے کا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ص۔ کتابوں، دوسرے رسولوں، اور آخرت پر یقین کرنا اور سچ جاننا۔ اور اعمال صالح سے وہ اعمال مراد ہیں۔ جو سنت کے مطابق ہوں۔ اور یہی اعمال قیامت کو کام آئیں گے۔

مثال کے طور پر وہی نماز مقبول ہوگی۔ اور موجب اجر ٹھہرے گی۔ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ چنانچہ حضورؐ نے فرما دیا ہے۔ صَلُّوا صَلاَتَنَا سَأَيُبْنِمُوَنِي أُصَلِّيَ۔ یعنی نماز بالکل میری طرح پڑھو۔ اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی۔

پچھے آپؐ پڑھ آئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ ایمان صحابہؓ کی مثل لانا چاہیے۔ تو صحابہؓ نے اللہ تعالیٰ کو عقیدہ توحید کے ساتھ مانا تھا۔ کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کوئی اس کی خاست اور صفات، اور عبادات میں شریک نہیں۔ صحابہؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی مانا

ہوا تھا۔ اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت جانتے تھے اور
 حضور کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور سب صحابہ رضی
 اللہ عنہم کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں، تقدیر الہی، برزخ کے
 حالات، سر کے جی اٹھنا، قیامت، میزان، صراط، حوض، جنت،
 دوزخ، دیدار الہی۔ ان سب باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو
 ہر مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مانند ان
 سب باتوں کو بھی ماننا اور سچ جاننا ضروری ہے۔

مشرکین مکہ بھی
 اللہ کو مانتے تھے

مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل
 تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آسمان زمین
 سورج، چاند، ستارے اللہ نے بنائے

ہیں۔ اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی آسمان سے
 بارش اتارتا اور زمین سے اناج اگاتا ہے۔ ہمارے کان، اور
 آنکھیں اسی کے قبضہ میں ہیں۔ وہی زندے کو مردے سے
 نکالتا، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اور تمام دنیا کا
 انتظام وہی چلا رہا ہے۔ وہی ساتویں آسمانوں، اور عرش
 عظیم کا مالک ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ
 جس کو چاہے پناہ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کوئی
 پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیمی دین
 پر ہیں۔ اور وہ اس مسخ شدہ دین کے مطابق عمل بھی کرتے

تھے۔ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے۔ وہ اپنے نکاحوں میں
خطبے پڑھتے تھے۔ جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی ہوتی تھی
وہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ آبِ زمزم پیتے، اور
لوگوں کو پلاتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے، صفا
مروہ کی سعی بھی۔ عرفات میں جاتے اور منیٰ میں قربانیاں
بھی ذبح کرتے تھے۔ عرضِ حج کرتے تھے۔ الحاصل وہ اللہ
پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن با ایں ہمہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شریک لائے تھے۔ لالت اور عزیٰ کو اللہ کی جناب میں اپنے
سفارشی بناتے تھے۔ اور انہیں اللہ کے حکم اور اجازت سے
متصرفت الامور مانتے تھے۔ تین سو ساٹھ بزرگوں اور نیک
لوگوں کے بت بنا کر ان کو باذن اللہ حاجت روا اور مشکل
کشا جانتے تھے۔ اللہ کے نام کی نذر نیاز دیتے اور ساتھ ہی
اللہ کے شریکوں کے نام کی بھی نذر نیاز دیتے تھے۔ وہ کہتے
تھے۔ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں سوا ان کے کہ جن کو اس
نے آپ اختیار دے کر اپنے شریک بنائے ہیں۔ اس کے
بنائے بغیر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ ان شریکوں کی
نذر نیاز دیتے، ان کے آگے سجدے کرتے۔ ان کے نام پر
جانور ذبح کرتے۔ ان سے حاجتیں طلب کرتے، اور ان کو
باذن اللہ مشکل کشا مانتے تھے۔ اور اسی طرح اور شرک

کے کام کرتے تھے۔ چونکہ ان کا اللہ پر ایمان مشرکانہ تھا۔ اس
 لئے اللہ نے فرمایا اَعْمَالُكُمْ كَسْرَ قَنَادٍ۔ اُن کے اعمال مانند
 راکھ کے ہیں۔ (قرآن)۔ وہ لوگ شرک کی حمایت میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرہ برس مکہ میں برسرِ پیکار
 رہے۔ اور حضورؐ کے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں بھی
 ان سے پہلی جنگ، بدر کے میدان میں ہوئی۔ وہاں مشرکین
 ایمان والے ستر تریشی سردار مارے گئے۔ اور جہنم میں چلے
 گئے۔ دس برس تک حضورؐ سے یہ مشرک لوگ شرک کی۔
 پاسداری میں نہرو آزما رہے۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔
 شرک پر توحید غالب آئی۔ اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔
 قارئین کرام غور کریں۔ کہ مشرکین مکہ کا ایمان بادشہ چونکہ
 شرک آمیز تھا۔ اس لئے اُن کے کچھ کام نہ آیا۔ نیست و نابود
 اور کالعدم ہو گیا۔ لہذا مسلمان بھائیوں کو چاہیے۔ کہ مشرکین
 عقیدوں کے ساتھ اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ بلکہ عقیدہ توحید کے
 ساتھ اللہ کو مانیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا یہی مطلب ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ذات واحد معبود برحق
 ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وَتُؤْمِنُ
 بِهِ کا ترجمہ یہی ہے۔ کہ ہم اس پر عقیدہ توحید کے ساتھ
 ایمان لاتے ہیں۔

مجھ سے نہ کہو فساد قیس

دیوانے کو ایک ہو بہت ہے (امیر مینائی)

ایمان اسلام کے ایشہ میں | یہاں تک تو اللہ تعالیٰ پر
ایمان لانے کا بیان ہوا ہے

دین اسلام میں ایمان کا جو عام مطلب اور مفہوم ہے۔ اب
ہم اس کی تفصیل لکھتے ہیں۔ شریعت میں ایمان سے مراد ہے
کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے
لاتے ہیں۔ یقین کریں۔ کہ سب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن
مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث
میں جو کچھ فرمایا ہے۔ بلا شبہ وہ سچ ہے۔ قال اللہ اور قال
الرسول کی حقیقت اور صداقت بدن کے رگ و ریشہ میں
سراست کر جائے۔ ہڈیوں میں رچ جائے۔ منزل من اللہ کی
تصدیق اور تسلیم یقین کے نقطہ عروج کو پالے۔

حدیث جبریل | حضرت جبریلؑ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ اچانک ایک
آدمی آگیا۔ اس کے بال نہایت سیاہ اور کپڑے بہت سفید
تھے۔ اس پر کوئی سفر کا نشان (گرو وغبار وغیرہ) بھی
نظر نہ آتا تھا۔ اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔

حضور انور کے سامنے وہ دو زانوں ہو کر دبڑے ادب سے بیٹھ گیا اور کہنے لگا۔

يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ - اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دو مجھ کو اسلام سے ؟

حضور نے فرمایا: - اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَ تَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تُحِجَّ الْبَيْتَ اِنْ اُسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

فرمایا اسلام یہ ہے۔ کہ گواہی دے تو یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور گواہی دے کہ محمد بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں۔ اور پڑھے تو نماز (اچھی طرح سنت کے مطابق) اور دے تو زکوٰۃ - اور روزے رکھے رمضان کے۔ اور حج کرے خانہ کعبہ کا اگر طاقت رکھے تو اس کی طرف راستے کی۔

اس جواب پر اس شخص نے سائل نے کہا - صدق قدا۔
ج کہا تو نے دینی بالکل ٹھیک جواب دیا تو نے

حضرت عمرؓ کہتے ہیں۔ کہ ہم نے تعجب کیا اس شخص پر کہ دنجیب سائل ہے سوال کرتا ہے اور ساتھ ہی تصدیق کرتا ہے حضورؐ کی !!

پھر اس شخص نے پوچھا :-

فَاخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ :- خبر دیجئے مجھ کو ایمان سے ؟
 قَالَ إِنَّ تَوْحِيدَ بِاللَّهِ وَتَسْلِيكَتَهُ وَحُكْمُهُ وَ
 سُلْطَانُهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَتَوْحِيدَ بِالنَّاسِ وَالْقَدْرُ
 الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ :-

حنور نے فرمایا :- یہ کہ ایمان لائے تو ساتھ اللہ کے
 (عقیدہ توحید کے ساتھ) اور اس کے فرشتوں کے
 اور اس کی کتابوں کے اور اس کے رسولوں کے،
 اور دن آخرت کے اور ایمان لائے تو ساتھ
 تقدیر کے اس کی بھلائی اور اس کی برائی کے :-
 پھر اس شخص نے پوچھا :-

فَاخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ :- خبر دیجئے مجھ کو احسان
 سے (یعنی نیکی کیا ہے) :-

قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ
 تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَّالِكِ :-

حنور نے فرمایا :- احسان یہ ہے کہ عبادت کرے
 تو اللہ کی گویا کہ تو دیکھتا ہے اس کو ۔ پس اگر
 نہیں دیکھ سکتا تو اس کو (تو اتنا یقین تو کر
 کہ وہ (بصیر) دیکھتا ہے تجھ کو !

پھر اس شخص نے پوچھا۔

فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ - خبر دیجئے مجھ کو قیامت
سے؟ کہ کب آئے گی۔

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ -
مستور نے فرمایا۔ مسئول قیامت کے بارے میں سائل
سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ (یعنی میں اور تم
دونوں قیامت کے نہ جاننے میں برابر ہیں)۔

پھر اس شخص نے پوچھا۔

فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا - خبر دیجئے مجھ کو قیامت
کی نشانیوں سے؟

قَالَ إِنَّ تِلْكَ الْأَمَّةَ رَبَّتْهَا وَأَنَّ تَرَى الْحَفَاةَ
الْعُرَاةَ الْعَالَةَ سِرَاعَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ
فِي الْبُنْيَانِ -

مستور نے فرمایا۔ نشانی قیامت کی یہ ہے۔ کہ جنے گی
نونڈی اپنے مالک کو۔ اور دیکھے گا تو ننگے پاؤں
والوں کو، ننگے بدن والوں کو، مفلسوں کو، بکریاں
چرانے والوں کو، فخر کریں گے عمارتوں میں۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں۔ کہ پھر وہ شخص (سائل) چلا گیا۔

اور میں ویرانہ مستور کے پاس ٹھہرا رہا۔ (اس خیال سے

کہ حضور بتائیں کہ یہ عجیب سائل کون تھا۔

پس فرمایا حضورؐ نے اے عمرؓ! کیا جانتا ہے تو کہ کون
تھا سائل؟ — میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بتانے
سے، اس کا رسول زیادہ جانتے والا ہے۔

قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِئِيلُ أَتَىٰكُمْ يُبَلِّغُكُمْ دِينَكُمْ

صحیح مسلم شریف کتاب الایمان

”حضورؐ نے فرمایا۔ وہ شخص جبرئیل تھا۔ وہ تمہیں
تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔“

اسلام کی تفصیل | اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام
کو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی

خاطر بھیجا۔ اس نے لوگوں کی مجلس میں حضورؐ سے سوال کئے
اور حضورؐ نے سب کے لئے جواب دیتے۔ ان جوابات سے
مذہب ایمان کا مطلب ہی واضح ہوا۔ بلکہ اسلام کے اہل
بیت سے اصول بھی روشن ہوئے۔

اقرار توحید و رسالت | ارشاد نبویؐ کی روشنی میں اسلام
یہ ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ

زبان سے اقرار کرنا۔ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے سوا کوئی
الہ نہیں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی کے لئے سجدہ
قیام، رکوع، طواف، اعتکاف، نذر نیاز جانتے ہیں وہی

حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، حاضر ناظر ہے۔ قوی
بدنی، مالی عبادت کا تنہا وہی حقدار ہے۔ لاچار لوں، بے بسیوں
معیبتوں، اور بلاؤں کو وہی ٹالنے والا اور دور کرنے والا
ہے۔ کوئی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ کو عقیدہ توحید کے ساتھ ماننا۔

توحید خداوندی کے ساتھ اس بعد از خدا بزرگ ہستی کو
اللہ کا رسول ماننا۔ جنہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صدا بلند
کر کے دنیا میں توحید خالص پھیلانی۔ شرک کا قلع قمع
کر کے صرف ذات واحد کے آگے خلقت کو ہجکایا، وہ ہیں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

مہمان پنجگانہ | توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز
پنجگانہ کا سنت کے مطابق ادا کرنا۔ یہ

یاد رہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لئے عمل کا اسوۂ رسول
کے عین مطابق ہونا شرط ہے۔ ہو ہو سنت کے مطابق ہوگا
تو قبول ہوگا۔ ورنہ میزان میں رکھا ہی نہ جائے گا۔ لہذا
نمازیں بڑے اطمینان، آرام سے پھر پھر کر ادا کرنی چاہئیں
رکوع۔ سجدہ۔ قومہ۔ جلسہ نماز کے ارکان ہیں۔ اور فرض
ہیں۔ ان کو آرام سے پھر پھر کر ادا کریں۔ اور جو شخص نماز
ہی نہیں پڑھتا۔ اس کا اسلام کا لعدم ہے۔ صحیح حدیث میں

حضورؐ نے فرمایا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی۔ اس نے دین کو قائم کیا۔ اور جس نے نماز چھوڑ دی۔ اس نے دین کو گمراہ دیا۔ یہاں تک ارشاد نبویؐ ہے۔ کہ جس نے عمدًا نماز ترک کی۔ وہ کافر ہو گیا۔

زکوٰۃ دینا تیسری چیز حضورؐ نے زکوٰۃ بتائی۔ صاحبِ مال آدمی کو اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور نکالنی چاہیے۔

کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ رحمتِ عالمؐ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کچھ انکار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اُن سے جہاد اور قتال کیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ راہِ راست پر آگئے۔ اور زکوٰۃ ادا کر دی۔ جہاد اور قتال کافروں سے کیا جاتا ہے۔ سمجھ لیں۔ کہ زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمان نہیں رہتے۔ اسی لئے خلیفہ برحقؓ نے ان کے خلافت تلوار اٹھائی تھی۔ کہ ان کو مسلمان نہ سمجھا جاتا۔

روزہ رمضان چوتھی چیز اسلام کی بنیاد — روزہ فرمایا۔ روزہ فرض ہے۔ اس کا

تارک و زخ کے لائق ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں حضورؐ نے روزہ رکھنا بتایا۔ معلوم ہوا دوسرے ارکان کی طرح روزہ بھی اسلام کا رکن اور بنیاد ہے۔ پس عدم روزہ کو عدم اسلام

لازم ہے۔

حج کی فرضیت | پانچویں چیز حج ہے۔ حج کے لئے راستہ کی استطاعت شرط ہے۔ یعنی

حج کا خرچ فراغت کے ساتھ میسر ہو۔ مرض عاقل نہ ہو۔ راستہ کا امن ہو۔ جو پیچھے رہیں۔ ان کو وہ تین ماہ کا خرچ دیا جائے۔ جب یہ سب باتیں یا شرطیں پوری ہوں۔ تو پھر جو شخص حج نہ کرے۔ اس کے لئے حنفیہ نے فرمایا ہے۔ مرے وہ۔ یہودی یا نصرانی۔ یعنی ویدہ والسنہ سب شرطیں پوری ہوتے ہوئے پھر جو کوئی حج نہ کرے۔ وہ اسلام پر نہیں ہے۔ غیر اسلام زندگی گزارتا ہے۔

یہ پانچوں باتیں جمع ہوں۔ تو اس کا نام اسلام ہے۔ جس میں یہ پانچ باتیں موجود ہیں۔ وہ مسلمان ہے۔ یہ عملی اسلام۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے۔

ایمان کی تفصیل | ایمان کی تعریف اور تشریح یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اس کی

ازلی، ابدی، حی، قیوم ہستی کو اس طرح مانو۔ کہ کوئی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں۔ اور فرشتوں کو بھی ماننا ہے۔ کہ اللہ کے فرماں پر وار نورانی بندہ ہے۔ اور منزل من اد کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کہ وہ اللہ کا کلام قدیم

ہے۔ اللہ نے وہ کتابیں اپنے رسولوں پر اتاریں۔ ان سب میں قرآن مجید افضل ہے۔ اور سب کتابیں ایک سو چار (۴۰۱) ہیں۔ چار تو مشہور ہیں۔ جو بڑی ہیں۔ تورات۔ انجیل، زبور اور قرآن — اور سو اور چھوٹی۔ یعنی صحیفے ہیں۔ جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے تھے۔

اور رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ کہ اللہ نے ان کو خلقت کی ہدایت کے لئے اپنے پیغامات دے کر بھیجا تھا۔ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ جن کی نبوت اور رسالت قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ ان کو مانیں۔

اور یوم آخر۔ یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان لائیں۔ کہ قیامت کا انکار کفر ہے۔ اور جو کچھ قیامت کے احوال کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ سب کو مانیں۔ عذاب قبر۔ بعثت۔ حشر۔ نشر۔ میزان۔ حوض۔ صراط۔ حساب کتاب، جنت، دوزخ۔ جنت کی نعمتیں، اور دوزخ کے عذاب۔ سب کو حق یقین کریں۔ اور تقدیر پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ روز ازل کو اپنے علم غیب سے لکھ دیا ہے اور اللہ کے اسی لکھے کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ نیکی اور بدی بھی لوح میں مرقوم۔ جس طرح خیر اور

شرع نے ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس کا اللہ کو علم ہے۔ اس علم کے مطابق سب نیکی اور بدی قلم نے لکھ دی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ نیکی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور بدی سے ناراض۔ کیونکہ اس نے اوامر کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نواہی سے اجتناب کرنے کا۔ اور بندہ کو کرنے اور نہ کرنے میں دخل ہے۔ نیکی کرنے پر اپنے فضل سے ثواب اور اجر دے گا۔ اور بدی کے ارتکاب پر بدل فرمائے گا۔ خوب یاد رکھیں۔ کہ تقدیر کا منکر مسلمان نہیں۔ ہمیشہ مشکوٰۃ میں رحمتِ عالم نے فرمایا ہے۔ تقدیر کے منکر کی نہ عبادت کرو۔ مرجائیں۔ تو ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔

احسان کا مفہوم اور احسان یہ ہے کہ عبادت کرے تو اللہ کی۔ گویا کہ ویکتا

ہے تو اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرے۔ کہ ہر وقت اس کا خیال دل میں رہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ کے وصیان میں ایسا غرق ہو جائے کہ سوائے ذاتِ حق کے کچھ نظر نہ آئے۔ عبادت میں وہ رنگ جمے، کہ فانیات ناپید ہو کر باقی ذات آنکھ میں سمائی ہو۔ رحمتِ عالم کے ارشاد **وَكَأَنَّكَ تَرَاهُ** سے یہ مقصود ہے۔ کہ عبادت میں نہایت اخلاص اور حد درجہ خضوع و خشوع ہو۔

پھر جس کو یہ مقام مشاہدہ اور استغراق نصیب ہو۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ کی ہیبت و شہیت اور عظمت و جلال کی بارش
 ہوتی ہے۔ اور بندہ حضوری ہو جاتا ہے۔ وحدۃ الشہود کا یہ
 بلند درجہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو میسر آتا ہے۔

جمالِ یار جب پیشِ نظر ہو
 تو اس دل میں کسی کا کب گذر ہو

دوسری صورت رجوع الی اللہ کی (یعنی احسان کی) حضورؐ
 نے یہ بتائی۔ کہ اگر تو دُآفاق و اُفُص کے آئینہ میں اللہ کو
 نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مرتبہ تجھ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کم
 از کم اتنا تو کر کہ۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے
 یعنی وہ حاضرِ ناظر ہے۔ اس کی نظر تیرے دل اور تیرے
 اعمال پر ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی تو اس کی خبر اور نظر
 سے اوجھل نہیں۔ وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ جب تیرے
 ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ کا دُور اور ہیبت
 تجھے ہر وقت لرزہ پر اندام رکھے گی۔ اور تو تمام حرکات و
 سکنات میں نہایت محتاط رہے گا۔ عبادت میں بھی خلوص
 و خشوع ہوگا۔ اور نافرمانیوں سے بھی بچے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک
 میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اسلام۔ ایمان۔ احسان۔

اسلام میں احکام اور اعمال کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایمان کا عقائد سے تعلق ہوتا ہے۔ اور احسان سے خضوع خشوع اور معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ تو خدا رسی کے لئے عقیدہ۔ عملی۔ اور خلوص و خشوع ضروری ہیں۔

یاد رہے۔ کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو۔ یعنی عقیدہ شرکیہ ہو۔ تو تمام اعمال بے کار و بے سود ہیں۔ جب اعمال بے سود ہوئے۔ تو خلوص و خشوع یعنی احسان بے معنی ہوا۔ ارشاد نبویؐ کہ جنے گی لونڈی اپنے مالک کو "مطلب یہ ہے کہ لونڈی جو بچہ بنتی تھی۔ وہ اس کا وارث اور مالک ہوتا تھا۔" الخیر اللہ! کہ اسلام نے لونڈیوں کی خرید و فروخت کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا۔ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ اور فخر کریں گے۔ یہ آثار قیامت سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ ان کی زبان سے حق ہی نکلا ہے دیکھ لیجئے۔ ننگے پاؤں اور ننگے سروالے، بکریاں چرانے والے، غریب اور حد درجہ مفلس عرب آج بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنا کر ان میں شانانہ طور سے رہ رہے ہیں۔ کویت، بحرین اور دوسری متعدد عرب ریاستوں میں محلات میں رہنے والے

عربوں کا حال تغیش ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں وہ عرب جو نان شبینہ کے محتاج ہوئے تھے۔ آج سر بلبلک عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فلک بوس عمارتیں اور ہوٹل تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ آئے ہیں۔ مسجد الحرام سے قریب ہی شبرا ہوٹل متعدد منزلوں میں آسمان سے باقی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ عربوں کی تعمیر و ترقی کا ادنیٰ نمونہ ہے۔ ایسے ہی اور بہت سے مکانات، اور ہوٹل مکہ مکرمہ، اور منی شریف میں بھی موجود ہیں۔ معظموں کے محلات بھی قابل دید ہیں۔ جن لوگوں کی یہ سب نظر فریب عمارتیں اور خوب صورت محلات ہیں۔ یہ یا ان کے آباء ہی تو تھے۔ جو بوجہ افلاس و غربت تن ڈھا پینے کے لئے کپڑا نہ رکھتے تھے۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں پھاڑتے تھے بڑے مفلس، بکریاں چرانے والے تھے۔ پر آج ان کی مال و دولت کا شمار مشکل ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ حفاة عِزَّة - عالمہ - رعاء اذشار بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔

ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہاں لوگوں کو دیکھا ہے۔ جو بڑے "ننگ دست"، مفلس اور مفلوک الحال تھے۔ لیکن

آج کویت - بحرین اور سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اور
لاکھوں پتی ہیں۔ اور وطن میں ان کی کوشیاں، اور بنگلے
حمت عالم کی زبان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔

قیامت کا کسی کو علم نہیں | پھر سائل نے پوچھا حضور! خبر دیجئے مجھ کو قیامت سے!

حضور نے فرمایا۔ قیامت کے نہ جاننے میں مسئول،
سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے قائم ہونے
کا نہ مجھے علم ہے۔ نہ تجھے۔ ہم دونوں نہیں جانتے۔ کہ
قیامت کب آئے گی۔

پانچ غیب کی باتیں | قرآن مجید میں قیامت کے علم
کے علاوہ چار اور باتوں کا ذکر

بھی ہے۔ کہ ان سب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی
کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورہ لقمان ۳۱)

”بیشک اللہ ہی ہے جس کو قیامت کے آنے کا
علم ہے۔ اور وہی ذات ایک مقرر وقت پر جس کو

سوا اس کے کوئی نہیں جانتا) میں برساتا ہے۔ اور
 (نرمادہ) جو کچھ (بادوں کے) پیٹ میں ہے (وہی)
 اس کو جانتا ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ
 (وہ خود) کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا
 کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی (سب
 باتوں کا) جانتے والا، باخبر ہے۔"

۱۔ قیامت کب آئے گی ؟

۲۔ بارش کب ہوگی ؟

۳۔ بادوں کے پیٹ میں نہ ہے یا مادہ ؟

۴۔ کوئی کل کیا کرے گا ؟

۵۔ کوئی کس زمین میں مرے گا ؟

ان پانچوں باتوں کو سوائے اللہ کے اس کی تمام مخلوق
 میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور
 غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ باتیں ہیں
 جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور نے اسی آیت
 کی تلاوت کی۔

بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ یہ پانچ غیب کی کنجیاں ہیں۔ جنہیں اللہ کے

سوا کوئی نہیں جانتا۔

اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا | مسئلہ غیب کے متعلق
قرآن اور حدیث اور

اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی
غیب نہیں جانتا۔ ارشاد خداوندی ہے:-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ
إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (نبا ۱)

”اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان
میں غیب (کی بات) کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ
کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ پھر جو شخص یہ کہے۔ کہ پیغمبر
یا اولیاء غیب جانتے ہیں۔ وہ قرآن کو بھٹلانے والا ہے۔
کیونکہ قرآن کے صریح خلاف کہتا ہے۔

رحمت عالم بھی غیب نہیں جانتے | رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات

مقدس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہے، درجے
اور مرتبے میں آپ جیسی ہستی نہ اللہ نے بنائی۔ اور نہ
بنائے گا۔ آپ کی شان جیسا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور نہ

کسی ماں نے جنا ہے۔ ان ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان اقدس سے اللہ اقرار کر رہا ہے۔ کہ کہہ دیجئے کہ میں
غیب نہیں جانتا۔ ارشاد خراوندی ہے:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ط أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (سپہ ۱۱)

”کہہ دے پیغمبر! میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس
اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

اور نہ میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں

تو بس اسی دھکم پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا

جاتا ہے۔ کہہ دے پیغمبر! کیا اندھا اور دیکھنے والا

دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ کیا تم ذاتی بات بھی

نہیں سوچتے“

اس آیت کے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئیں:-

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے
نہیں ہیں۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہیں۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کی پیروی کرتے ہیں
(۵) تابعین اور بیٹا دو ٹوں برابر نہیں ہیں۔

(۶) ان باتوں پر غور و فکر کرو۔

سرورِ عالم کے پاس اللہ
کے خزانے نہیں ہیں

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
پاک سے اقرار کروایا کہ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ - کہہ دیجئے
کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔

مطلب واضح ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں
ہیں۔ کہ تمہیں مالا مال کر دوں۔ مال۔ دولت۔ خزانے رزق
اناج، کپڑا، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور وہ
اپنی مرضی سے جتنا جتنا چاہتا ہے۔ لوگوں کو دیتا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (پک ۲)

”اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں
مگر ہم ایک اندازِ معلوم کے ساتھ ان کو (مخلوقات
کے لئے) بھیجتے رہتے ہیں۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ہر ایک چیز کے

ہمارے پاس خزانے ہیں۔ ہم ان میں سے جتنا جتنا مناسب سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو رسول رحمت کی زبان سے اللہ نے سچ نکلوا دیا۔ کہ کہہ دیجئے۔ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ثابت ہوا۔ کہ ہر چیز کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ حضور کے پاس نہیں۔ پھر یہ عقیدہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ کہ حضور رزق تقسیم کرتے ہیں۔ یا کسی کو کچھ بخش کہنا سراسر آیت مذکورہ کے برعکس ہے۔ حضور پر نورؐ کے متعلق تو خدا نے فرمایا ہے:-

وَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ (نپاع ۱۸)

”اور پایا (اللہ نے) تجھ کو مفلس پس غنی کیا“

صاف ارشاد خداوندی ہے۔ کہ اسے میرے پیارے رسول! اللہ نے تجھ کو فقیر، مفلس پایا۔ پس اس نے تجھ کو غنی کر دیا۔ ثابت ہوا۔ کہ خزانے صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ حضورؐ کے پاس نہیں۔ کیونکہ جس کے پاس خزانے ہوں۔ وہ غائل، یعنی مفلس نہیں ہوتا۔

پس ہر نعمت، اور ہر قسم کی نعمت صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ شکم مادر سے لے کر اس وقت تک تمام ضروریات زندگی صرف اللہ ہی بخشتا ہے۔ اور اس کی عطا، اور بخشش میں کوئی شریک نہیں۔ وہ تنہا عطا کرتا ہے۔

رحمت للعالمین پر اللہ کا فضل | رسول رحمت کے

پاس بھی جتنی روحانی جسمانی، اور مادی نعمتیں تھیں۔ سب کی سب صرف اللہ کی عطا کردہ تھیں۔ خدا نے فرمایا ہے :-

وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورہ ابراہیم ۱۲)

”اور تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔“

پس اللہ کے فضل عظیم سے ہی آپ نبوت کے عظیم الشان مرتبہ پر پہنچے۔ اس کے فضل نے ہی ختم نبوت کا ہیرا، تاج رسالت میں بڑا۔ محض فضل الہی سے ہی آپ کو رحمتیں، برکتیں، بزرگیاں، اور تبلیغی کامیابیاں حاصل ہوئیں، ہر قسم کی نعمتوں کے پھل بھی حضورؐ نے اللہ ہی کے فضل کے ساتھ کھائے۔ پیدائش مبارک سے لے کر رفیق اعلیٰ کی ملاقات تک حضورؐ اللہ کے فضل و کرم، اور عطا اور بخشش کے سمندر میں نہاتے رہے۔ تمام نزلیات اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا پتھر آپ کے سر پر سایہ فگن رہا۔ ایک ثانیہ کے لئے بھی سرور کائنات اللہ تعالیٰ کی احتیاج سے مستغنی نہ ہوئے۔

یاد رکھیں۔ کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے متعلق ایسے

دین میں غلو کی ممانعت

عقیدے نہیں گھڑنے چاہئیں۔ اور نہ خود ساختہ شائیں، اور
درجے انہیں دینے چاہئیں۔ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں
اللہ نے فرمایا ہے:-

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - (پہلے ۳)

”اپنے دین میں غلو نہ کرو۔“

یہود نے محبت کی ترنگ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور نصاریٰ نے جوش عقیدت میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا درجہ دے دیا۔ اور بعض نے
کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ نے فرمایا:- لَا تَغْلُوا
فِي دِينِكُمْ۔ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ایسی زیادتیاں نہ
کرو۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے۔ کہ وہ حضور علیہ السلام اور
دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں غلو نہ کریں۔ اور گھریلو شافوں
اور درجوں سے ان کو نہ نوازیں۔ کیا اللہ نے ان کی شان
میں کمی رکھی تھی۔ جو یہ پورا کر دیتے ہیں۔

تو یہ سراسر غلو ہے۔ کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اللہ نے
صاف فرما دیا ہے کہ آسمانوں، اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی
غیب نہیں جانتا۔ اور خود حضور کی زبان مبارک سے کہلوا دیا
ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور میں غیب نہیں جانتا۔ پھر یہ
کہنا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ سراسر قرآن کے خلاف ہے

بلکہ قرآن کی تردید نہ ہو۔

پھر غانی یہ بھی کہتے ہیں۔ "اللہ ہے معطیٰ اور آپ میں قاسم۔
 دیتے دلاتے سبھی کو یہی ہیں۔" یعنی اللہ نے آپ کو سب
 رزق عطا کر دیا ہے۔ اور حضور سب کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ
 عقیدہ بھی سراسر قرآن کے خلاف ہے آپ ﷺ آیت پر
 آئے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ بقدر
 معلوم ان میں سے اتارنا ہے۔ یعنی جتنا جتنا مناسب سمجھتا
 ہے۔ اتنا اتنا مخلوق کو دیتا ہے۔ تو دین میں غلو نہ کریں۔
 غلو سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضی سے ڈرنا
 چاہیئے۔ یہود و نصاریٰ نے دین میں غلو کیا۔ ان کا انجام
 دیکھیں۔ اور عبرت لیں۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اس
 کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور رزق صرف اللہ ہی اپنی مرضی
 سے جتنا چاہے بندوں کو دیتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز کے خزانے
 اس کے پاس ہیں۔ ان پر کوئی غیر اللہ مختار نہیں۔

اللہ جتنا چاہے علم غیب دیتا ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت
 ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ

جتنا چاہے۔ علم غیب نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ اس عطا سے
 علم غیب سے کسی کو انکار نہیں۔ تو جس کو علم غیب بتایا جائے
 وہ عالم الغیب نہیں کہلاتا۔ اللہ نے جتنا چاہا حضور سرور

کائنات کو غیب کا علم بتایا۔ اور جو نہ چاہا نہ بتایا۔ کیوں بتایا
اس لئے کہ وہ نہ جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے
ہوتے۔ تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ — سورۃ یوسف میں
ارشاد ہوتا ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمَنِ الْغَافِلِينَ ۝

”ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر بہت اچھی طرح بیان کرنا
اس طرح سے کہ وحی کیا ہم نے تیری طرف یہ قرآن
اور تحقیق تھا تو پہلے اس سے البتہ غافلوں سے۔“
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے قرآن کے ذریعہ تجھ
کو حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حال بتایا ہے۔ اور ہم نے
بتانے سے قبل تو غافل تھا۔ یہ خبر تھا۔ تو بتا ہے۔ کہ جو
غیب مانتا ہو۔ وہ بے خبر یا غافل ہو سکتا ہے۔ نہیں؟
معلوم ہوا۔ حضور غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے بذریعہ وحی
حضور کو یہ غیب بتایا۔ خوب یاد رکھیں۔ کہ اللہ کے بتانے
سے جو غیب جانے۔ وہ غیب جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ نہ
عالم الغیب کہلا سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن اور حدیث میں اور بہت سے واقعات

الیسے ہیں۔ جو صرف اللہ کے بتانے سے حضورؐ نے جانے ہیں۔
 بغیر اللہ کے بتائے آپؐ نہیں جانتے تھے۔ ثابت ہوا۔ کہ ذاتی
 غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا۔ عطاۓ
 غیب پر کسی کو غیب جاننے والا نہیں کہتے۔ کسی درویش
 نے خوب کہا ہے۔ ۵

علم نبوی کس منی داند مجز ہر وردگار
 ہر کہ گوید من بدائم تو از و باور مدار
 مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل
 جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار

تیسری بات آیت مذکور میں یہ ہے۔ کہ میں نہیں کہتا۔ کہ
 میں فرشتہ ہوں۔ یعنی حضورؐ فرشتہ نہیں۔ بلکہ بشر ہیں سید
 البشر ہیں۔ رسول ہیں۔ سید الرسل ہیں۔ سید ولد آدم ہیں۔
 صلی اللہ علیہ وسلم۔

چوتھی بات یہ ہے۔ کہ حضورؐ صرف وحی کی پیروی کرتے
 ہیں۔ یعنی جو باتیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان پر چلتے ہیں۔
 اور لوگوں کو بھی چہنئے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم
 ہوا۔ کہ اسی آیت میں جو باتیں اوپر مذکور ہیں۔ وہ وحی ہے اور
 اُس وحی پر عمل کرنا یعنی ان پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانے
 کے مترادف ہے۔ اور ان کے خلاف کہنا قرآن کا خلاف ہے۔

نابینا اور بینا برابر نہیں | پانچویں بات یہ ہے۔ کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث کی دلیل سے بات کرتا ہے۔ وہ بینا ہے۔ اور جو بلا دلیل، رطب و یابس سناتے جاتا ہے۔ وہ نابینا ہے۔ تو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح آیت کی سند سے بات کرنے والا اور بلا دلیل قرآن پونے والا — برابر نہیں ہیں۔ ایک بینا ہے۔ دوسرا نابینا۔

چھٹی چیز آیت میں یہ ہے۔ کہ ان باتوں پر غور کرو۔ یعنی پانچ باتیں جو اوپر آیت میں مذکور ہیں۔ ان پر غور کرو۔ ان کی صداقت پر ایمان لاؤ۔ اور ان کی تردید نہ کرو۔ ان کے خلاف نہ کہو۔ کہ ایمان برباد ہو جاتے گا۔

حضرت انس رضی روایت کرتے ہوئے **علاوت ایمان** کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :-

ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ عِلَاقَةَ الْإِيْمَانِ
مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا
"تین چیزیں ہیں۔ جس میں یہ ہوں۔ پایا اس نے بسبب
ان کے مزہ ایمان کا۔ وہ شخص کہ ہو اللہ اور اس

کا رسول بہت محبوب طرف اس کی اس چیز سے کہ

سوا ان دونوں کے ہے :

وَمَنْ أَحَبَّ حَبِيبًا لَا يَحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

”اور وہ شخص کہ دوست رکھے کسی بندے کو۔ مگر

واسطے اللہ کے“

وَمَنْ يَكْفُرْ أَنْ يَتَوَدَّ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَفْقَدَ

اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ دُخَانًا بِسْمِ

”اور وہ شخص کہ ناخوش رکھے پھر جانا کفر میں پیچھے

اس کے کہ نکالا اس کو اللہ نے اس کفر میں سے جیسا

ناخوش رکھتا ہے۔ گناہ آگ میں“

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھنا ہر چیز

سے بڑھ کر حلاوت ایمان کا موجب ہے۔ اور ان کی دوستی

اور محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول

کی اطاعت کے دہرو ہر ما سوا ہما گرد و باہ ہو جائے۔ قرآن

اور حدیث پر عمل کرنے کی راہ میں کوئی روک نہ بن سکے۔

اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی صورت بھی قرآن کا

خلافت نہ ہو۔ اور رسول رحمت کی محبت یہ چاہتی ہے کہ کبھی

بھی حدیث کے مقابلہ میں کسی کی نہ مانی جائے۔

دوسری بات حلاوت ایمان کی یہ ہے کہ میں کو دوستی

رکھے۔ صرف اللہ کے لئے رکھے۔ محبت اللہ ہو۔ ونبوی اغراض
کے باعث دوستی نہ ہو۔

تیسری بات ایمان کے مزے کی یہ ہے۔ کہ مسلمان ہو چکنے
کے بعد کفر میں پھر جانا اتنا بُرا سمجھے۔ کہ جتنا آگ میں گرنے
کو برا سمجھتا ہے۔

توحید پر جہم جانے کے بعد شرک سے بچے۔ سنت کو اپنانے
کے بعد بدعت سے گریز کرے۔ اسلام کے ہر حکم، ہر امر، ہر
نیکی کے مقابلہ میں ہر غیر اسلامی چیز سے نفرت کرے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت

کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہؓ

حُجَّتِ عَالَمٍ لِّمَنْ جِئَ بِأَتَائِهِ
کِی مِیجِسْت لٰی۔

کی جماعت تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا :-

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِخُوا
وَلَا تُزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُحْتَانٍ
تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا
فِي مَعْرُوفٍ قَهْرًا وَفِي مَنْكَرٍ فَأَبْهَرَا عَلَى اللَّهِ
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي
الدُّنْيَا فَهُوَ كَقَسْرَةٍ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ

شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَارِثَ شَاءَ عَاقِبَتُهُ فَبَايَعْنَاكَ عَلَى
ذَلِكَ ۝ (بخاری - مسلم)

”بیعت کرو مجھ سے (یعنی پختہ عہد کرو) اس بات
پر کہ نہ شریک کرو ساقی اللہ کے کسی کو - اور نہ
چوری کرو - اور نہ زنا کرو - اور نہ مار ڈالو اولاد
اپنی کو (محتاجی کے ڈر سے) اور نہ اٹھاؤ بہتان کہ
باندھ لیا ہو تم نے اس کو درمیان لاحقوں اور پاؤں
اپنے کے (یعنی دل سے) اور نہ نافرمانی کرو نیک چیز
میں - پس جو پورا کرے تم میں سے یہ عہد پس اجر
اس کا اللہ پر ہے - اور جو پہنچا ان میں سے کسی
چیز کو (یعنی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھا سوائے
شرک کے) پھر سزا دیا گیا بسبب اس کے دنیا میں
(جیسے حد لگی - یا بیمار ہوا وغیرہ) پس وہ کفارہ ہے
واسطے اس کے - (یعنی پاک ہو جاتا ہے گناہ سے)
اور جو کہ پہنچا ان میں سے کسی چیز کو پھر ڈھانکا
اس کو اللہ نے (یعنی دنیا میں اس کا گناہ ظاہر نہ
ہوا) پس وہ سپرد ہے اللہ کی طرف - اگر چاہے بخشے
اس سے، اور اگر چاہے سزا دے اس کو - (صحابہ
کہتے ہیں) پس بیعت کی ہم نے حضرت سے ان چیزوں پر

ایمان کی صحت اور سلامتی کے لئے مذکورہ باتوں کی سخت پابندی کریں۔ حضورؐ نے ان گناہوں سے بچنے کے لئے صحابہؓ سے بیعت لے کر دراصل تمام امت سے بیعت لی ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھا ہے۔ اس نے حضورؐ کے لاکھ پر بیعت کر لی ہے۔ پس خبردار!۔ ابیگینہ ایمان کو کیا تر کے پتھروں سے بچائیں، ایمان کے دودھ میں یہ نجاست نہ گرائیں۔ اور کلمہ پڑھ پر جو عہد آپؐ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا ہے، اس پر کاربند رہیں۔ کہ تازیست شرک نہ کریں۔ کہ شرک، اللہ سے بغاوت ہے۔ بدترین گناہ ہے۔ شرک کو اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ خواہ کلمہ پڑھنے والا شرک کرے۔ ابداً جہنم میں رہے گا۔ مشرک مومن کی نہ نماز قبول ہے۔ نہ روزہ، نہ زکوٰۃ نہ حج۔ نہ کوئی نیکی۔ یہ شرک ہی تو ہے۔ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس مکہ میں، اور دس برس مدینہ میں مشرکوں کے ساتھ نہرو آزما رہے۔ پس اللہ کی ذات اور صفات، اس کی قوی، ہدنی، مالی، عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ شرک سے بچنے کے بعد۔ زنا، ہتھوری سے گریزاں رہیں۔ کفار محتاجی کے ڈر سے اولاد کو مار ڈالا کرتے تھے۔ اس لئے صحابہؓ سے حضورؐ نے اقرار لیا۔ کہ مسلمان

ہو جانے کے بعد اب اولاد کو نہ مارتا۔ اگرچہ آج کل دور جاہلیت کی طرح تو اولاد کو نہیں مارتے۔ تاہم یہ خیال عام ہے۔ کہ دو سے زیادہ بچے ہوئے۔ تو کھائیں گے کہاں سے، اس لئے یا تو لوگ اسقاط کے ورپے ہوتے ہیں۔ یا لہر لیشن سے بچہ دان کو بے کار کر رہے ہیں۔ حدیث مذکورہ کی روشنی میں ایسا کرنا بھی درست دکھائی نہیں دیتا۔

بہتان کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بھی دست کش ہیں مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ بہتان لگا کر اسے برباد نہ کریں، قیامت کے روز بہتان باز کو جہنم کے پل پر گنہگار کر لیا جائے گا۔ صراط سے گزرنے نہ دیا جائے گا۔ جب تک بہتان لگانے کی سزا کا فیصلہ نہ ہو چکے گا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمائی ہے۔

چھٹی چیز جس کی آپ نے بیعت لی ہے۔ وہ ہے معروف میں نافرمانی نہ کرنا۔ یعنی جس نیک کام کا اللہ نے، یا اس کے رسول پر حق نے حکم دیا ہے، کہ کرو۔ اس کو ہر قیمت پر کرو ہی۔ ضرور ہی کرو۔ خبردار!۔ نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر جو شخص مذکورہ باتوں کو پورا کرے گا۔ عہد پر قائم رہے گا۔ **فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ**۔ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ پورا پورا ثواب دے گا۔ اور جس شخص نے عہد توڑ کر سوائے شرک

کے، کسی گناہ کا ارتکاب کیا۔ زنا کر لیا۔ یا چوری کی۔ یا بہتان
 لگایا۔ اور پھر دنیا میں اس گناہ کی سزا پا گیا۔ حد لگ گئی، یا
 کوئی بیماری آگئی۔ یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ یا کوئی
 اور صدمہ پہنچ گیا۔ تو یہ تکلیف اس کے لئے گناہ کا کفارہ ہو
 جاتے گا۔ جو گناہ کر چکا ہے۔ اس سے پاک ہو جائے گا، اور
 اگر ایسا نہیں ہوا۔ یعنی گناہ کر چکا۔ اور اللہ نے یہ وہ ڈال
 دیا۔ ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ حد لگی۔ تو اس صورت میں اس کا
 معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ چاہتے معاف کرے، چاہتے سزا دے
 تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے مذکورہ گناہوں سے
 بال بال بچیں۔ اور کسی معروف میں نافرمانی نہ کریں۔ اسے
 اللہ! جو عہد ہم نے تیرے رسولؐ برحق سے کیا ہے، ہمیں
 اس پر ثبات قدمی کی توفیق دے۔ اوامر پر چلا۔ نواہی
 سے بچا۔ اور ایمان کی بہار دکھا۔

آنسو ہوں، کھکشاں ہوں، ستارے ہوں، پھول ہوں
 کوئی بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہتا
 دُش

توکل کی ضروریات

وَتَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

”اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ہم“

جس گھڑی تیرے آستان سے گئے
ہم نے جانا دو جہان سے گئے

توکل کا مفہوم و مطلب | وکل، وکول، اور وکالت
کے معنی ہیں۔ چھوڑنا کام

کاکسی پر۔ اور توکل کہتے ہیں۔ اپنے عجز کا ظاہر کرنا اور
اعتماد کرتا غیر پر۔ اور شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے، کہ
بندہ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ اس پر پورا پورا
اعتماد اور بھروسہ کرے، اور بے زار ہو جائے اپنے حول اور

تو ت سے۔

توکل سب کاموں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اکثر استعمال رزق سے متعلق ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رزق کا ضامن اور کفیل جانے، اور اس کی ضمانت اور کفالت پر زبردستی اعتماد، اور بھروسہ کرے۔ اسی طرح جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی سپرد کرے، زبردستی یقین کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی سپردگی سے عہدہ برآمد ہوگا۔

توکل کا لفظ جتنا مشہور اور بھروسہ صرف اللہ پر چاہئے | معروت ہے، اس کو سمجھنا

اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے دنیا کی مثالوں پر فدا غور کریں۔ کہ ہم اپنے کاموں میں ایک دوسرے پر بالاسباب بھروسہ کرتے ہیں۔ بس میں سوار ہوتے ہیں۔ تو جانتے ہیں۔ کہ ڈرائیور کو انجن کی مشینری کا پورا پورا علم ہے۔ اور اس نے ڈرائیوری کا فن اچھی طرح پڑھا اور سیکھا ہے اور وہ تجربہ کار ہے۔ اس بنا پر ہم ڈرائیور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہ وہ باون جانوں کو جو بس میں سوار ہیں، بعافیت منزل تک لے جائے گا۔ انشاء اللہ۔ یہی حال ٹرین، ہوائی جہاز اور تمام سواروں میں دوران سفر مسافروں کے مد نظر ہوتا ہے۔ کہ سب کو ڈرائیوروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور اسی اعتماد پر تمام

جائیں خوشی خوشی سفر پورا کرتی ہیں۔ لیکن یہی ڈرائیور ہی تو ہیں۔ جن کے لاکھوں بسیں کھڑوں اور گڑبھوں میں گرتی ہیں اور جانیں ہلاک ہوتی ہیں۔ ہوائی جہاز کو بھی پائلٹ کی ہمارے حادثوں کا شکار کرا دیتی ہے۔ اسی طرح اور کاموں میں بھی ہمارے بھروسے پوری طرح کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ تمام انسانوں، ان کی عقلوں، تدبیروں، کوششوں، ہمارتوں، مشقتوں — اور ہر قسم کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سب کا کنٹرول اور ضبط، اسی واحد القہار کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک وہ چاہتا ہے، داغ تدبیریں، اور اسباب کام دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں وہ نہیں چاہتا۔ نوسختہ تقدیر آڑے آکر اسباب و عقول، اور تدابیر و مساعی کو مدہم برہم کر دیتا ہے۔

لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتے۔ اسے سونپا جاتے جس امر کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کیا جاتے۔ وہ بات یا امر سو فی صد کے آخری درجہ تک صحت و سلامتی سے ہم کنار ہوگا کیونکہ یہاں انسانی عقل و کاوش، اور اسباب نے کام نہیں کرنا۔ بلکہ ان سب چیزوں کے خالق نے بھروسے کی لاج رکھنی ہے، جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لئے حقیقی طور پر بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ بے شک

اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً بیماری میں دوا ضرور کھانی چاہیے
 بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ تداووا یا عباد اللہ۔ اسے بندگان
 خدا (بیماری میں) دوا کیا کرو۔ ساتھ ہی حضورؐ نے فرمایا
 ہے۔ إِذَا أَصِيبَ الدَّوَاءُ بِرَأْسِ بَازْنِ اللَّهِ۔ "جب
 دوا مرض کو پہنچتی ہے۔ شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ مشکوک
 مطلب یہ کہ دوا مؤثر بالذات نہیں۔ دوائی یہ شفا نہیں۔
 بلکہ شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ وہ چاہے۔ تو دوا سے فائدہ
 ہو۔ نہ چاہے تو نہ ہو۔ پس اسباب ضرور اختیار کرنے چاہئیں
 لیکن بھروسہ اسباب پر نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ پر کرتا
 چاہیے۔

اللہ کے توکل کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب

کسی اور سبب سے

لے لاپرواہ ہو کر خدا پر بھروسہ کرو۔

مولانا رومؒ ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں،

گفت پیغمبر بہ آواز بلند

بر توکل نا افسہ اشتہر بہند

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند فرمایا۔

کہ تو توکل پر اونٹ کا زانو باندھو۔ یعنی اونٹ کو ایسی

جگہ کر باندھ کر پھر خدا کی سپرد کرو۔ توکل کا یہ مطلب نہیں

ہے۔ کہ رات کو اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کہو۔ یا اللہ تیری سپرد

بلکہ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اونٹ کو باندھ کر سپردِ خدا کرو۔ اسی طرح برتن بٹھانپ کر، چراغ بجھا کر، دروازے بند کر کے، اللہ پر چھوڑو۔ یاہر جاؤ۔ تو دروازہ کو تالا لگا کر اللہ کے حوالے کرو۔ حاصل کلام۔ کہ عقل و فکر سے کام لینا، کوشش اور محنت کرنا، خدا کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا، توکل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ اپنی کوششوں اور کاوشوں، اور اسباب و نیوی پر بھروسہ کرنا، اللہ انہیں کامیابی کی گارنٹی قرار دینا عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں۔ کہ جب تک رب الارباب اور مسبب الاسباب نہ چاہے گا۔ ساعی و اسباب دھرتے رہ جائیں گے، اور ساعی ذلت میں گئے۔ تو کسب و سبب پر اعتقاد برگزہ کریں بلکہ خالق کسب و سبب پر کریں۔ سبب ہو، نہ نظر مسبب پر ہو!

رزق کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
”اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں۔ مگر اوپر اللہ کے

ہے رزق اس کا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق و روزی کی ضمانت دی ہے۔ پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور

وہ اسے پر بھروسہ نہ کرے۔ باور نہ کرے۔ تو اس میں کہاں
ایمان ہوگا۔ اور اس کی عبادت کیا ہوگی۔ اس آیت کا مقتضا
توکل کے فعل گرامرنا یہ ہے یوں روشنی بکھیرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کو اپنے کام کا وکیل، اور ضامن جان کر اس پر پورا اعتماد
کریں۔ اس پر بھروسہ کر کے یقین کریں۔ کہ وہ ضرور روزی
پہنچائے گا۔ مومن کو چاہئے۔ کہ دنیا کے مال و اسباب
اور اکتساب کو محض سبب جانے، اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ
کو سمجھے۔ اس کے سوا کسی کو رزاق نہ مانے، وہ بے کسب
و کسب بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ارشاد ہے:-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط (شاع ۱)

”اور جو کوئی ڈرے اللہ سے، کرے گا واسطے اس کے
راہ مشکل سے نکلنے کی۔ اور رزق دے گا اس کو
اس جگہ سے کہ نہیں گمان کرتا۔ اور جو کوئی، توکل
کریے اللہ پر، پس وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متوکل سے وعدہ کیا ہے۔
کہ وہ اسے رزق کے بارے میں کفایت کرنے والا ہے۔ بلکہ
اللہ اُسے اُس جگہ سے رزق دے گا۔ جہاں سے گمان رزق

م ہو گا۔ پس اس آیت میں کامیابی کا نکتہ صرف توکل علی اللہ ہی ہے۔ کاش ہمیں اللہ پر توکل کرنا آجائے۔

اگر وعدہ الہی پر یقین و اعتماد ہو۔ اُس کی ضمانت رزق کے ہر نیروز کی شعائیں دلِ حزیں کو روشن کریں تو بندہ باور کرے گا۔ کہ بغیر کسب کے بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچائے گا۔ مومنوں کو ارشاد ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ (قرآن)

”اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر ہو تم ایمان والے۔“
معلوم ہوا۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یا اسے اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں آتا۔ تو اس کا ایمان یا معرض زوال میں ہے۔ یا عدم کے پالنے میں ہے۔

لے اللہ ! ایمان، یقین، اور توکل تیری عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ تو ہی عطا کرے تو نصیب ہوں۔ — ان کا حصول ہمارے بس میں نہیں۔ تو ہی قوی پھلن اور جان واد توکل عطا فرما۔

درجہ تسلیم پر فائز اولیاء اللہ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ اور فردہ بھر تردد یا تذبذب ان کے دل میں نہیں دھتا۔ ایسے اللہ والے اس کے توکل کے لہجوں، میٹھے پل کھاتے، اور یقین و ایمان کے موج دریا میں نہاتے

ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اللَّهُ هُوَ الْمَوْلَىٰ سِرُّكُمْ ۚ (قرآن)

”اور اللہ ہی پر چاہیے۔ پس بھروسہ کریں بھروسہ

کہنے والے:-

توکل کے بارے میں خوب یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اگر دل کا اعتماد کسب، اور سبب پر ہوا۔ تو یہ شرک منہی ہے، ان اللہ کے بھروسہ پر کسب کرنے والا غرہ متوکل ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ سنا میں نے

پرندوں کا اللہ پر توکل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے تھے:-

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَسَّعَ اللَّهُ

كَمَا يَرْسُقُ الظَّيْرُ تَضُدًا وَاحِصًا مَا وَتَرَوْهُ بِطَانًا

”دے لوگو! اگر تحقیق تم توکل کرو اللہ پر حق توکل کا

تو ایسے روزی دے کہ کو (اللہ) جیسے روزی دیتا ہے

پرندوں کو، نکلتے ہیں پرندے صبح کو بھوکے اور پھرتے

ہیں شام کو اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھرے ہوئے۔

ملاحظہ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اچھی

اور سچی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو

اور توکل کرنے میں حق توکل پورا کرو۔ تو اللہ تمہیں پرندوں

کی طرح لذت دے۔ جو اللہ کے پھرے سے صبح کو بھوکے ،
اپنے آلمنوں سے نکل جاتے ہیں۔ اور شام کو پیٹا بھر کر
واپس آتے ہیں۔

توکل کا حق یاد رہے۔ کہ توکل کا حق یہ ہے کہ اس
بات پر پختہ یقین کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ

کے سوا کوئی قائل حقیقی نہیں ہے۔ اور تمام موجودات اور لذت
موت، حیات، مرض، صحت، فقر، غنا، نفع، ضرر، عطا،
منع وغیرہ سب اللہ فعال لما یرید کی طرف سے ہیں۔
بندہ کے خیال، تصور، ذہن، ابادہ، ہمتوں، پاؤں، آنکھوں
کانوں، زبان، اس کے تمام اعضاء اور احشائے اور بدن کے
رواں رواں پر اللہ کا حکم جاری ہے۔ آدمی کی ہر ہر حرکت
مشیت کے ماتحت ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ ایمان بھی
دل میں جھاتے۔ کہ حق تعالیٰ اس کے لذت کا ضامن ہے۔
اور اس بات میں ذرہ بھی شک نہ کرے۔ اگر اس کی ضمانت
لذت میں ذرہ بھی شک یا شبہ کرے گا۔ تو ایمان کا دیوالہ نکل
جائے گا۔ اور توکل کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ جب یہ یقین پختگی
کی معراج کو پالے گا۔ کہ اللہ نے لذت کا ذمہ لے رکھا ہے۔

اور وہ روزی کا ضامن ہے۔ تو پھر اچھے طریق سے روزی
کے لئے سعی کرے۔ کسبِ معاش کے لئے تنگ و دو اور

جہد و جہد کرے۔ اس کے فضل سے ضرور ضرور رزق حلال میسر ہوگا۔ اور وہ اہل اس کے اہل و عیال پیٹ بھر کر کھا سینگے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - (نہا ۷)

"نہیں ہے واسطے آدمی کے مگر جو کوشش کی اس نے۔"

یعنی آدمی کو سعی و کوشش کا ہی پھل ملتا ہے، اس ارشاد خداوندی کے پیش نظر آدمی کو تمام امور میں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ کوشش کو اپنا فرض جانے۔ اور کوشش کا نتیجہ اللہ سے چاہے۔ جو اللہ چاہے اور پروردگار کو روزی دیتا ہے۔ کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کو نہ دے گا؟ ضرور دے گا۔ اور دیتا ہے۔

حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ متوکل کے لئے کافی ہے

جے شک میں ایک آیت جانتا ہوں۔ اگر عمل کریں لوگ اس پر، تو البتہ کفایت کرے یہ ان کو۔ (مشکوٰۃ باب التوکل)
وہ آیت یہ ہے:-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (پطاع ۱۷)

آورد جس نے اللہ سے تقویٰ اختیار کیا۔ تو اللہ
اس کے لئے چٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور
اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ کہ وہ گمان
نہیں کرتا تھا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے
تو وہ اس کو کافی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے
کام کو پہنچنے والا ہے۔ تحقیق اللہ نے ہر چیز کے
لئے اندازہ مقرر کیا ہے۔

ملاحظہ کیا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
نے مذکورہ آیت کے متعلق فرمایا۔ کہ ”اگر لوگ اس پر عمل
کریں۔ تو البتہ کفایت کرے یہ ان کو۔“

یعنی تمام افعال، اور اوراد و وظائف سے کفایت
کرے۔ نیز تمام مصائب و حوائج، آفات و بلیات اور
مہات الامور میں کافی ہو۔ یوں کہئے۔ کہ دین و دنیا کے
ہر امر میں کفایت کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہ جس نے اللہ سے تقویٰ اختیار
کیا۔ یعنی جس بندے نے اوامر و نواہی پر عمل کیا، اطاعت

اللہ و اطیعوا الرسول کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ جس نے ہمیشہ
طاعت کی صبوحی پی۔ جو شرک کے خارزار سے دامن سمیٹ
کر گزر گیا۔ اور توحید کے مرغزار میں جا بسا۔ جو شب و روز
خوفِ خدا سے لرزہ بر اندام رہا۔ ایسے متقی پرہیزگار کے لئے اللہ
تعالیٰ ہر قسم کے غموں سے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے، اس
کے ہر کام میں کشائش، اور کار سازی فرماتا ہے۔ مشکلیں آسان
کرتا۔ ہم و غم کے بحرِ ظلمات سے نجات دیتا ہے، اور ایسے
مقوی شعار کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ کہ جہاں سے رزق
ملنے کا اسے گمان نہ تھا۔

امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت

متوکل تازیست بے خوف ہوتا ہے

ابو ذرؓ نے کہا۔ کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے مجھے یہ
ہدایت پوری سنائی۔ پھر فرمایا۔ کہ اگر سب لوگ اس آیت
کو لیتے۔ تو سب کو کفایت کرتی۔ پس رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم
فرماتے۔ کہ اس کو بار بار تلاوت فرماتے۔ اور یہی نصیحت
فرماتے۔ جہاں تک کہ میں اونگھ گیا۔ پھر فرمایا۔ کہ اے ابو ذرؓ
تو اس وقت کیا کرے گا۔ جب مدینے سے نکالا جائے گا۔
میں نے عرض کیا۔ کہ آسائش و راحت کی طرف نکل جاؤں گا
اور مکے کے کبوتروں سے ایک کبوتر ہو جاؤں گا۔ آپؐ نے

فرمایا۔ کہ پھر جب تو مکے سے نکالا جائے گا۔ تو کیا کرے گا؟
 میں نے کہا کہ ملک شام و زمین مقدس میں چلا جاؤں گا، آپ
 نے فرمایا۔ کہ پھر کیا کرے گا جب شام سے نکالا جائے گا؟
 میں نے کہا۔ تب تو واللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا
 ہے۔ اپنی تلوار اپنے کاندھے پر رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ
 یا اس سے بہتر طریقہ اختیار کرے گا۔ میں نے کہا۔ ہاں اس سے بہتر جو
 طریقہ ہو اختیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ حاکم کی بات سنو۔ اور
 اطاعت کیجیو۔ اگرچہ تجھ پر کوئی حدیثی غلام حاکم ہو۔ (رواہ احمد)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بنی امیہ کے مکتوبوں پر یہ تکلیف پہنچی تھی
 کیونکہ ان کا یہ مذہب تھا۔ کہ جو کوئی خلاف سنت عمل کرتا
 ہو۔ اس کو لاشی سے مارتے تھے۔ رضی اللہ عنہ !

تفسیر امام ابن کثیر میں ہے۔ کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود
 فرماتے تھے۔ کہ قرآن میں سب سے زیادہ جامع آیت یہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي
 ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ (نساء ۱۹)

”حقائق اللہ تعالیٰ عدل، احسان، اور اہل قرابت کو دینے
 کا حکم کرتا ہے۔ اور بے حیائی، اور نامعقول بات، اور

سرکشی سے منع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھاتا ہے شاید تم نصیحت پکڑو۔“

اور سب سے زیادہ کشائش والی آیت یہ ہے۔
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

استغفار خوفِ الہی کا نتیجہ ہے | حضرت ابن عباسؓ نے

کہا۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے استغفار بہت پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر فکر سے کشائش عطا فرماتا ہے۔ اور ہر ضیق سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اور اس کو ایسی جگہ سے لذت عطا کرتا ہے۔ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ (رواہ الامام احمد)
واضح ہو۔ کہ توبہ اور استغفار وہی کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا سمایا ہو۔ اور اس نے تقویٰ اختیار کیا ہو۔ تو یہ استغفار والی حدیث آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ۔ الخ کی شرح ہی ہوتی۔ کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لئے اللہ کشائش عطا کرتا ہے۔ اور اسے ایسی جگہ سے لذت دیتا ہے۔ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔

الحاصل۔ جو شخص بعد جانِ اوامرِ الہی پر عمل کرتا، اور نواہی کے فیصلے سے جان بچاتا ہے۔ اور اللہ کے ڈر سے

لے اس استغفار کے الفاظ حضورؐ نے یہ فرمائے ہیں۔ اَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ الذِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
(مشکوٰۃ)

اس کے رہ ننگے کھڑے رہتے ہیں۔ اس متقی کے لئے اللہ ہر قسم کی تنگی، دنیا اور آخرت کی عیش سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ اور جہاں امید و گمان نہ تھا۔ وہاں سے لذت دیتا ہے۔

مشکل سے چھٹکارا مل گیا | تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ کہ حضرت عوف الشیبی رضی اللہ

عنه کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ عنہ جب کافروں کی قید میں تھے۔ تو حضورؐ نے فرمایا۔ ان سے کہلوا دو کہ بکھڑے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِنَّ بِاللّٰهِ يَرْجُوں رہے۔ ایک دن اچانک پیچھے بیٹھے ان کی قید دہیسی جس سے بندھے ہوئے تھے کھل گئی۔ اور یہ وہاں سے نکل بھاگے۔ ان لوگوں کی ایک اونٹنی تھی۔ جس پر سوار ہوئے۔ راستے میں ان کے اونٹوں کے ریلوٹے یہ انہیں اپنے ساتھ ہٹکا لائے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے۔ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ بلکہ سیدھے گھر آ گئے۔ اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا۔ خدا کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا۔ ہائے وہ کہاں۔ وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں، باپ، اور خادم دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولا۔ تو دیکھا۔ کہ ان کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھر پڑی ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے

واقعہ بیان کیا۔ تو فرمایا۔ اچھا ٹھیکرو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں۔ حضرت نے فرمایا۔ وہ سب تمہارا مال ہے۔ جو چاہے کرو۔ اور یہ آیت اتری۔ کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی مشکل خدا آسان کر دیتا ہے۔ اور بے گمان روزی پہنچاتا ہے۔ (ابن کثیر)

مسند احمد میں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تقدیر کو لوٹانے والی چیز صرف دعا ہے۔ اور عمر میں لادقتی کرنے والی چیز صرف نیکی اور خوش سلوکی ہے۔

ابن ابی حاتم میں حدیث ہے۔ جو شخص ہر طرف سے کھنچ کر اللہ ہی کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کی کفالت کرتا ہے۔ اور بے گمان روزیاں دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ہٹ کر دنیا ہی کا ہو جائے۔ اللہ بھی اسے اسی کی طرف سونپ دیتا ہے۔

مسند احمد میں ہے۔ کہ ایک

ہمیشہ اللہ پر بھروسہ لے

مرتبہ حضرت ابن عباس رضی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا۔ بچے! میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ سنو!۔ تم اللہ کی یاد رکھو وہ تمہیں یاد

رکھے گا۔ تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کو اپنے پاس بلکہ
 اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو۔ تو اللہ ہی سے مانگو۔
 جب مدد چاہنی ہو۔ تو صرف اسی سے چاہو۔ (سنو!) کہ تمام امت
 مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے۔ اور اللہ کو منظور نہ ہو۔ تو ذرا سا
 نفع بھی نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح سارے کے سارے جمع
 ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر
 تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ تمہیں اللہ چکیں، اور صحیفہ خشک ہو گئے۔
 مسند احمد میں ایک اور حدیث میں حضورؐ فرماتے ہیں۔ جسے
 کوئی حاجت ہو۔ اور وہ لوگوں کی طرف لے جائے۔ تو بہت
 ممکن ہے۔ کہ وہ سختی میں پڑ جائے۔ اور کام، اور مشکل ہو جائے۔
 اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے۔ تو اللہ ضرور اس
 کی مراد پوری کرتا ہے۔ یا تو جلدی اس دنیا میں ہی۔ یا دیر
 کے بعد، یا موت کے بعد۔ پھر ارشاد ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے قضا اور احکام کو جس طرح اور جیسے چاہے، اپنی مخلوق
 میں پورا کرنے اور اچھی طرح جاری کرنے والا ہے۔
 ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خلافت کا متولی کیا ہے۔ آپ بھی مجھے
 اس میں سے کسی کام پر متولی فرمائیے۔ (یعنی لوکری دیجئے)۔
 آپؐ نے فرمایا۔ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے

تو نہیں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہم ایسے شخص کو متولی نہیں کرتے۔ جس نے قرآن نہ پڑھا ہو۔ پس اس نے جا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور بڑی کوشش کی۔ تاکہ حضرت عمرؓ کے جیسے متولی کریں۔ لیکن جب قرآن پڑھ گیا۔ تو حضرت عمرؓ کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک روز راستہ میں آپ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کسے بھاد! کیا تو نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا ہے؟ اس نے عرض کیا۔ جی نہیں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لیکن کتاب الہی کی ایک آیت نے مجھے اس امید سے مستغنی کر دیا۔ جو میں آپ کے دروازے پر لایا تھا۔ آپ نے مال پوچھا۔ تو اس نے یہ آیت پڑھی
 مَنْ يَتُكَلَّمْ عَلَىٰ اٰثَرِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ جیسے توکل کرنا چاہیے۔ تو تم کو رزق دیا جائے۔ جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ کہ صبح کو خالی کوکھ جاتے ہیں۔ اور شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں۔
 (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

مال حلال کمانا چاہیے | چرٹیاں بھی تلاش رزق کے لئے نکلتی ضرور ہیں۔ اس سے یہ نکلا

کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کہ دنیا میں جو اسباب پیدا کئے گئے ہیں۔ اُن کو عمل میں لائے۔ اگر کوئی شخص

ظاہری اسباب کو عمل میں نہ لایا۔ تو یہ توکل نہیں بلکہ انکال ہے۔ اور یہ کوئی مقام نہیں۔ بلکہ پست ہمتی اور فرومایگی ہے ایسا پست ہمت اور کابل شخص چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مقررہ کو مٹائے۔ کیونکہ اس نے دنیا میں عالم اسباب رکھا ہے۔ اور جہد و سعی کا حکم دیا ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا۔ کہ گزریے نہانے میں مال ناگوار رکھا جاتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں وہ مومن کے واسطے ڈھال ہے۔ اور فرمایا۔ کہ اگر یہ دینار نہ ہوتے۔ تو یہ امرام کو منديل بناتے۔ اور فرمایا۔ کہ اس مال سے جس کے پاس کچھ ہو۔ اس کو چاہیے۔ کہ اس کی اصلاح و درستی کرے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے۔ کہ اگر وہ محتاج ہوا۔ تو سب سے پہلے جو چیز وہ خراب کرے گا۔ اس کا دین ہوگا۔ اور فرمایا۔ کہ مال حلال اس لائق نہیں۔ کہ اس میں فضول خرچی کی جائے۔

(شرح السنۃ)

اس بات میں کوئی شک نہیں۔ کہ دنیا کی زندگی میں مال کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دینی ضروریات کے لئے بھی، مال از بس ضروری ہے۔ جہاد۔ قتال۔ تعمیر مساجد، امیر رفاہ عامہ، فظرا مساکین، مدارس و یلینے، تبلیغ اور اشاعت دین، اور خود اپنی ضروریات حیات۔ نفقہ اہل و عیال، بچوں کی تعلیم

و تربیت، سختی، نرمی، بیماری وغیرہ — سبہ چیزیں صرف مال
 سے ہی انجام پاتی ہیں۔ قرآن مجید نے مال کے متعلق فرمایا ہے۔
 وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
 لَكُمْ قِيَمًا — (پک ع ۱۲)

”اور نہ دو مال اپنے بے وقوفوں کو جو اللہ نے تہلری
 گزران ٹھیرائے ہیں۔“

معلوم ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مالوں کو ہماری گزران اور
 معیشت کا باعث بنایا ہے۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ مال
 حلال خوب خوب کمانا چاہیے۔ اور مال کمانا تو کل کے خلاف
 نہیں۔ اس کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔

”اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے۔“

یعنی دنیا اور دین کے کاموں کی اچھی انجام پذیری کے
 لئے اللہ کافی ہے۔ کیونکہ — إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعِ أُمُورٍ — بیشک
 اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ تو جو جو کام
 بھی ہم اللہ کی سپرد کریں گے۔ اللہ ان کو مشیت کے ماتحت
 پورا کر کے رہے گا۔

بھروسے کے بارے میں یہ حدیث کتنی ایمان افروز ہے۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب جہاد کیا، اور

واپس ہو کر دوپہر کو ایک وادی میں پھرے۔ جس میں خاردار
 درخت بہت تھے۔ عواہد و سایہ کے لئے درختوں کے نیچے متفرق
 ہوئے۔ اور عمدہ سایہ دار درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے لئے بستر کر دیا۔ آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی۔ ہم لوگ
 خفیت نیند سوئے تھے۔ کہ ناگاہ چونکے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ہم کو پکارتے ہیں۔ جلدی گئے۔ تو دیکھا کہ آپ
 کے پاس ایک اعرابی خاموش بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اس
 نے آکر میری تلوار کھینچ لی۔ اور کہنے لگا۔ کہ اب تجھے کون بچائے
 گا؟۔ میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تین مرتبہ یہ گفتگو
 ہوئی۔ ناگاہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اور میں نے اٹھا
 لی۔ تو میں نے کہا۔ کہ اب تجھے کون بچائے گا؟۔ اس نے مجھ
 سے کہا۔ کہ آپ بھلائی لینے والے ہو جاؤ۔ (یعنی مجھے نہ ماریں)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تو گواہی دیتا ہے۔
 کہ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ اعرابی نے کہا۔ کہ میں
 یہ گواہی تو نہیں دیتا۔ لیکن عہد کرتا ہوں۔ کہ کبھی آپ سے نہ
 لڑوں گا۔ اور نہ ایسی قوم کے ساتھ شریک ہوں گا۔ جو آپ سے
 لڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف
 کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا۔ تو کہنے لگا۔ کہ میں
 تمہارے پاس ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ جو بے شک

روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

جس اللہ کے پیرو سے ہر حضورؐ سوئے تھے، اس نے آپؐ کی پوری پوری حفاظت فرمائی۔ حدیث عمرو بن عاص سے ثابت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ کہ آدمی کے قلب سے ہر وادی کی طرف شاخیں پھوٹی ہیں۔ تو جس کسی نے اپنے نفس کی تابعداری کی سب وادیوں میں گھسا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پروا نہیں ہے۔ کہ کس وادی میں تباہ ہوا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کو سب وادیوں سے کفایت فرماتا ہے۔ (ابن ماجہ)

تیری نظر ہر جو ہو ربِّ کریم
وہ ابھی خورشید درخشاں ہو جائے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندے کو جس طرح موت طلب کرنی ہے۔ اسی طرح رزق طلب کرتا۔ (مشکوٰۃ) یعنی جس طرح کسی کو موت سے مفر نہیں۔ موت ضرور آتی ہے۔ اسی طرح بندے کو رزق سے چھٹکارا نہیں۔ رزق ضرور ملتا ہے۔ پھر اللہ کے پیرو سے ہر کچھ طاقت پاؤں ہلانے چاہئیں رزق مقدر ہے۔ ضرور پہنچ کر رہے گا۔ رزق کے پیچھے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔

حدیث ابن مسعود میں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ کہ جبرئیل علیہ السلام نے میرے دل میں وحی ڈالی۔ کہ کوئی جان نہیں

مرقی، جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے۔ پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھو۔ اور خوب صورت طریقے سے طلب کرو۔ اگر تمہارا رزق تم کو دیر سے پہنچے۔ تو یہ امر تم کو نہ ابھارے کہ تم خدا کی نافرمانیوں کے طریقوں سے تلاش کرنے لگو۔
(شرح السنہ)

توکل اور صبر کا اعجاز | حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص

اپنے گھر گیا۔ اور جب اس نے ان کی دگر والوں کی (محتاجی اور فاقہ دیکھا۔ تو گھر سے نکل کر جنگل کو چلا گیا۔ کہ اللہ سے تفرغ کرے) جب اس کی عورت نے یہ حال دیکھا۔ کہ اس کا خاوند بوجہ تنگ دستی گھر سے چلا گیا ہے۔ تو چکی کے پاس گئی۔ اور اوپر کا پاٹ نیچے کے پاٹ پر رکھا۔ اور تنور کے پاس گئی۔ اور اسے گرم کیا۔ پھر بولی۔ الہی ہم کو رزق عطا کر۔ دیر کے در کے سوا ہمارے لئے کہیں رزق نہیں۔ پھر اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا۔ کہ ناگہاں چکی کا گراند آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر گئی تنور کی طرف تو پایا اس کو بھرا ہوا روٹیوں سے پھر اس کا شوہر واپس آیا۔ (بعد دعا کرنے کے) اور کہنے لگا۔ کیا تم نے میرے بعد کچھ پایا ہے۔ عورت نے کہا۔ ہاں! ہم نے اپنے رب عزوجل سے پایا ہے۔ یہ دیکھو گراند چکی کا آٹے

سے بھرا ہوا۔ اور تنور روٹیوں سے پُر، پھر مرد نے کھڑے ہو کر چلا۔ چکی کو دیکھے۔ دچنا پچہ اس نے چکی کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر یہ حال رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

أَمَّا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرَفْعَهَا لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ شریف)

”آگاہ رہو۔ کہ اگر یہ شخص چکی نہ اٹھاتا۔ تو برابر قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی۔“

یہ بے صبر اور توکل کی انجائز فرمائی۔ اور صبر اور توکل کا حق ادا کرنے والے صابروں اور متوکلوں کی کرامت۔ اور اللہ کے وعدوں کی صداقت کا زندہ ثبوت۔ کہ

اللہ کوئی صاحب اس بات پر تعجب نہ کریں، یا انکار نہ کریں کیسے ہو سکتا ہے کہ گرانڈ آٹے سے بھر گیا اور تنور میں خود بخود روٹیاں کہاں سے آگئیں یا درکھیں پیغمبروں کے معجزات میں جانبِ اللہ برحق ہیں، اور صالحین کی کرامت بھی باذن اللہ حق ہے قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریمؑ کے پاس حسبِ معمول گئے تو اس کے پاس رزقِ دیویہ پہلے، دیکھے پوچھا اے لکھنڈا! یہ کہاں سے آگئے تو مریمؑ نے جواب دیا هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ یہ حضرت مریمؑ کی کرامت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے کام پر نہ تعجب چاہئے نہ انکار۔ معجزوں اور کرامتوں سے روحانیت کا ثبوت ملتا ہے، اور تعلق باللہ کا پتہ چلتا ہے، البتہ ولی کے کرامت شواہد نہیں۔

اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
 جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ اس
 کے لئے کافی ہے۔

بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے
 مطابق وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ر اور ہم اسی ذات پر بھروسہ
 کرنے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
 کہ اسی کے بھروسہ پر زندگی، اور کاروائی زندگی رواں دواں
 رہیں۔

یہ تزمین گلستاں اور نظروں کی پذیرائی
 ترے آنے سے گلشن میں بہارِ جاوداں آئی
 دھر

شرِّ نفس سے پناہ لینے کی جگہ

وَقُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ دُوْرِ الْفِئْسَانَا

”اور ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی بدیوں سے“

وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

اور اپنے عملوں کی برائیوں سے“

عمر بھر کوئی ہوا ہم سے نہ سرزد کاری نیک

کون سے برتے پہ ہم جائیں خدا کے سامنے

نفس تین قسم کے ہیں -

نفس امارہ - نفس لوامہ - نفس مطمئنہ -

قرآن مجید میں نفس امارہ کا ذکر اس طرح آیا ہے :-

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سپینج ۱)

”اور میں اپنے نفس کی برأت نہیں کرتا۔ بے شک

نفس سب سے بڑھ کر بدی کی راہ سمجھانے والا

ہے۔ سوائے ایسے شخص کے جس پر رحم کرے رب

میرا۔ بے شک رب میرا بڑا غفور و رحیم ہے۔“

حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تھے۔ بادشاہ نے ان

کو بلانے کے لئے ایچی بھیجا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام

سے کہا۔ کہ چلئے آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ آپ نے جواب

دیا۔ لوٹ جاؤ۔ اپنے آقا کے پاس اور اس کو میرا پیغام دو۔

کہ کیا حقیقت ہے۔ ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے لہجہ کاٹ

ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف

ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا۔ کہ جس بات کے

سبب یوسف قید خانے میں ہے۔ سچ بتاؤ۔ کہ وہ کیا قصہ ہے؟

ان عورتوں نے عرض کیا۔ کہ اے بادشاہ! ہم نے یوسف میں

کوئی بدی نہیں پائی۔ اور نہ ہمیں اس کے متعلق کسی برائی کا

علم ہے۔ وہ بالکل پاک اور بے گناہ ہے۔ اس دوران زلیخا

نے بھی کہہ دیا۔ کہ اے بادشاہ! سچی بات تو یہ ہے۔ کہ میں

نے ہی یوسف کو لہجایا تھا۔ اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش

کی تھی۔ اس کی طرف سے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔

وہ بے شبہ پاک باز اور سچا ہے۔ بادشاہ کا ایلچی پھر یوسف کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ بادشاہ نے سب عورتوں کو بلا کر پوچھا ہے۔ کہ یوسف کا کیا معاملہ ہے۔ اصل حالات بتاؤ۔ ان عورتوں نے سارا قصور اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور آپ کو بالکل پاک اور بے گناہ بتایا ہے۔ بلکہ زلیخا نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ کہ میں نے ہی یوسف کو بھرایا اور نبھایا تھا۔ یوسف نہایت نیک اور پاک باز ہے۔ ایلچی نے کہا۔ کہ جب آپ سچے اور بے گناہ ہیں۔ تو پہلی بار ہی بادشاہ کے بلائے پر آپ میرے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ اس تفتیش کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ میں نے اس معاملہ کی تفتیش اس لئے کرائی ہے۔ کہ وہ شخص جس نے مجھے بطور فرزند پرورش کیا تھا۔ اور وہ وہاں بادشاہ کے پاس وزارت پر مامور ہے۔ اگر میں جانتا تو ضرور اس سے میرا سامنا ہوتا۔ اور اسی نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ میں نے چاہا۔ کہ وہ میرے پیٹھ پیچھے جان لے۔ کہ میں نے ہرگز اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ جس کا الزام عورتوں نے مجھ پر لگایا۔ اور قید کرایا۔ اور اللہ تعالیٰ خاتموں اور دغا بازوں کا فریب نہیں چلنے دیتا۔

جب یوسف علیہ السلام نے خیانت کی مذمت بیان کی۔ اور فرمایا۔ کہ خیانت کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ تو

ہو سکتا ہے لوگ یہ خیال کرتے کہ یہ خود ستائی اور اپنی تعریف ہے۔ اس لئے یوسف علیہ السلام نے کہا۔

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ - اور میں نے اپنے نفس کی برأت نہیں

کی ہے۔ یعنی اس بات سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ میں

اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کروں۔ اور پرہیزگاری جتاؤں!۔ اِنَّ

النَّفْسَ لَا مَتَاعَ فِيْ الشُّوْءِ - یقیناً نفس تو سب سے بڑھ کر

برائیوں کی راہ چلانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر

اعتماد کرے۔ اور اس کے کہنے پر چلنے لگے۔ تو وہ اس کو کثرت

سے برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ نفس کا کام ہی بدیوں

اور برائیوں کی راہ دکھانا ہے۔ بد کام کا حکم کرنا ہے۔

اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ - سوائے اس شخص کے جس پر رحم

کرے رب میرا۔ یعنی جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اس کو یا تو

نفس مطمئنہ ملتا ہے۔ کہ وہ بدی کا حکم نہیں کرتا۔ جیسے انبیاء

علیہم السلام معصوم ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے بندہ

کو اپنی پناہ میں لے کر بچا لیتا ہے۔ اور نفس مقہور ہو جاتا

ہے۔

نفس امارہ بڑی بلا ہے | معلوم ہوا۔ کہ نفس امارہ بہت

بڑی بلا ہے۔ اس سے انسان

بچ نہیں سکتا۔ اس کی شرارتوں اور برائیوں کی فہرست اتنی طویل

ہے۔ کہ شیطان بھی دیکھے تو گھبرا جائے۔

سچی بات یہ ہے۔ کہ نفس کی برائیوں سے سوا اللہ کی پناہ کے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنی پناہ میں لے لے تو اس سے تحسّن ہو سکتا ہے۔ غور فرماتیں۔ کہ خدا کے پیغمبر صفت یوسف علیہ السلام صاف صاف اقرار کرتے ہیں۔ کہ نفس تو بدلوں کا حکم کرنے والا ہے۔ اس کے واؤ اور قریب سے ہرگز بچا نہیں جا سکتا۔ اِنَّهُ مَا رَحِمَ سَائِيًّا۔ ”مگر وہی بچ سکتا ہے۔ جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اور اپنی پناہ میں امن دے۔“

یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حسن ادب کو ہر حال میں مرعی رکھا۔ اور اپنی صفائی، اور پاک دامنی پیش کرنے کے بعد اپنے نفس کی خوبی بیان نہیں کی۔ بلکہ زلیخا کے چنگل سے نجات پانا محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جانا۔ اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ کہ نفس کی شرارت سے انسان محفوظ رہے۔ سوائے اللہ کے فضل کے اسی لئے اللہ نے فرمایا۔ وَلَا تَزَكُوكُمْ اَنْفُسُكُمْ۔ ”اپنے نفسوں کی پاکیزگی نہ بیان کرو“ کیونکہ نفس ہمیشہ بدی کا حکم کرتا ہے۔

یہ بھی یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اِنَّ دِیَّ عُفُورٌ سَرِیُّ

”تحقیق میرا رب غفور و رحیم ہے“ یعنی وہ بخشتا بھی ہے۔
اور رحمت بھی فرماتا ہے۔

بسا اوقات انسان بدی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
بوجہ غفور ہونے کے محض ارادہ کرنے پر مواخذہ نہیں فرماتا۔
بلکہ بخش دیتا ہے۔ اور بخشنے کے علاوہ اس پر رحمت کرتا ہے
پس انسان اپنی ذاتی جبلت کے لحاظ سے اللہ کی بخشش کا
محتاج ہے۔ یہی وہ نفس ہے۔ جس کا ذاتی اقتضا برائی ہے
النبیۃ عصمت، اور حفاظت من جانب اللہ ہے۔ جو انبیاء
علیہم السلام کے لئے بالکلیہ ہے۔ اور عوام امت کے لئے درجہ
بدرجہ ہے۔

اللہ نے یوسفؑ سے بدی کو پھیرا | حضرت یوسف علیہ
السلام اور زلیخا کے

”حادثہ“ پر ہی غور کریں۔ کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام
کو اپنے عشق کے حال میں پھنسا یا۔ اور ایک مکان میں لے جا کر
تمام دروازے بند کر کے لفظا پانی تک نوبت پہنچا دی، اور
بدی کے لئے عد کر دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام بھاگ کر باہر
آ گئے۔ اور بدی سے بال بال بچ گئے۔ خود بچ گئے۔ نہیں!
بچائے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كَذَٰلِكَ لِنُصَبِّرَكَ عَلَىٰ مُلْكِهِ ۚ وَالْفَحْشَاءُ ذِٰلِكَ

”اسی طرح کیا ہم نے ز یوسف کو بچانے کے لئے، تاکہ

پھر دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی۔“

معلوم ہوا۔ کہ برائی اور بے حیائی یعنی زنا کو اللہ نے

یوسف سے پھیر دیا۔ ذات لایزال نے اس سے فحشاء کو ہٹایا

دور کیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت نے حضرت یوسف ؑ کو

سوء اور فحشاء سے بچایا۔ اُن کی اپنی کوئی بہادری اور ہمت نہ

تھی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خود اقرار کیا۔ وَمَا أُبْرِي

نَفْسِي إِلَّا الْفَنَسَ لَا مَارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط

”اور نہیں پاک کرتا میں نفس اپنے کو، بے شک نفس بدی

کا حکم کرنے والا ہے۔ مگر جو رحم کرے رب میرا۔“

یعنی میرے رب کی رحمت نے سوء و فحشاء کو مجھ سے

دفع کیا۔ اس کے فضل نے اس وبال کو مجھ سے پھیرا۔ اللہ

نے نفس کی چلنے نہیں دی۔ کہ اللہ نے پیغمبر کی عصمت کی

ضمانت دی ہوتی ہے۔

اور نفس کیا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟

واضح ہو۔ کہ نفس کی حقیقت کے بارے

نفس کیا ہے

میں بڑی طویل بحث ہے۔ اور اتنی پیچیدہ، گہری اور عمیق

ہے۔ کہ ہر شخص کی عقل کی رسائی وہاں تک سخت مشکل

ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ نفس نہ شیطان ہے۔ نہ قلب ہے۔

نہ فرشتہ ہے۔ نہ عقل ہے۔ اور نہ کوئی عین خارجی چیز ہے، بعض کہتے ہیں کہ نفس ہونے ہے۔ یعنی خواہش و شہوات۔ بعض طبیعت کو نفس کہتے ہیں۔ اور بعض بشریت کو، جس کا میلان بجانب شہوات و ہونے ہو۔ راہیاء کی بشریت معصوم ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام ممنوعات سے انسانوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور دنیاوی زمینت و آرائش کو اس فریب گاہ کا ایک دل فریب مشغلہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی نفس سے ثابت ہے۔ کہ دنیا کی تمام چیزیں مڑیں بہ تڑپیں استغاثی ہیں۔ اور عہد الہی میں خیانت کرنے، اور معصیت کے ارتکاب میں سراسر عذاب ہے۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں۔ کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ پھر باوجود اس علم کے لوگ نواہی کے خارزار میں قدم رکھتے، اور معصیت کی مے سے مدہوش ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ جن کا انجام غضب الہی اور عذاب آخرت ہے۔

اب غور کرنے کی بات یہ ہے۔ کہ انسان میں وہ کون چیز ہے۔ جو دیدہ و دانستہ اس کو لذاب میں گرفتار ہونے پر راغب کرتی ہے؟

تو یہ چیز ہونے ہے۔ جو ہر انسان کی طبیعت کو۔

قربانت کے قبول کرنے پر حرکت دیتی اور مستعد کرتی ہے اور
 قربانت ان امور الہیہ کو کہتے ہیں جن کا انجام اللہ کے
 غضب اور عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ پس کسی کو یہ مجال
 اور طاقت نہیں کہ نفس کی گرفت سے نکل سکے۔ مگر
 وہی جس پر نطاعت خداوندی، اور رحمت ایزدی سایہ نکلن
 ہو۔ ذوق مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے۔

نہنگ و اژدہا و شیر نہ مارا تو کیا مارا

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

اگر کسی نے نہنگ یعنی مگر چھ مار دیا۔ تو کوئی بڑا
 بہادری کا کام نہ کیا۔ اگر اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ ہلاک
 کر دیا۔ تو پھر بھی کوئی قابل تعریف کام نہیں کیا۔ اور اگر
 شیر بہر مار ڈالا۔ تو یہ بھی کوئی دلیری اور بہادری کا کام نہ کیا
 ہاں اگر نفس امارہ کو مار لیا۔ اسے خدا کے احکام کے آگے جھکا
 لیا۔ تو سب سے بڑے موذی کو مارا۔ دنیا میں جتنا بڑا موذی
 نفس ہے۔ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نفس کو مارنا سب سے بڑا
 بہادری کا کام ہے۔ اور سب سے بڑے دشمن کا قلع قمع کرنا
 ہے۔ لیکن قرآن مجید سے تو ثابت ہوتا ہے۔ کہ اس موذی کو مارنا
 انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ سَرَّاجُ۔
 اس کے شر سے تو سوائے رحمت خداوندی کے کوئی پیغمبر بھی نہیں

بچ سکتا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوسِ الْفُتُكَا۔ اور نفس کی بدیوں سے
 ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ (REFUGE)
 کے بغیر اس کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہی پناہ میں رکھے
 وہی بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظہورِ قہر ازل ہے۔ جو ہوا و
 ہوس اور شہوت و مستی کی دنیا لئے۔ نفس کے نام سے
 سینے کی انتہا گہرائیوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ اور اندر ہی اندر
 اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دل کو بھانسنے اور فریفتہ کرنے، اور
 عروسِ دنیا کے حسن و جمال اور تزیین و آرائش کی فلمیں
 دکھاتا رہتا ہے۔ اور عملاً بھی طبائعِ بشری کو قہرِایت کی پرفریبا
 وادیوں میں لے جاتا، اور حرص و آز کی ماہ و ششوں کا پرستار
 بناتا ہے۔ ساری فلمی دنیا اسی نفس ہی کے اشاروں پر رقص
 کثاں ہے۔ اور دنیا جہان کے معاشقے اور عشق کے چرچے اسی
 کے رہیں منت ہیں۔ بڑے بڑے علماء ربانی، صوفیائے کرام
 اور اولیاء اللہ ساری زندگی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہی
 گزار گئے۔ اور اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے۔

نفس کے ساتھ جہاد کرنا | جہاد بالنفس کے متعلق رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ - (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

”اور کامل جہاد کرنے والا وہ ہے جس نے جہاد

کیا اپنے نفس سے الشر کی بندگی میں۔“

نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا بہشتی بڑا اجر ہے۔ ایک جہاد تو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ جہاد تو

اسی وقت ہی ہو سکتا ہے۔ جب کافروں کے ساتھ جہاد کا

موقعہ ملے۔ لیکن نفس کے ساتھ جہاد تو شب و روز بلکہ ہر

حین و آن جاری ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم نے مسلمان کو دائمی مجاہد بنا کر دائماً جہاد کے ثواب کا

حق دار بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ جہاد بالنفس

کا ثواب جہاد بالكفار کی مانند ہے۔ سو چپے۔ کہ ایک خوبصورت

جوان جب بھرپور جوانی میں ہو۔ اور قوت اور طاقت کا

دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہو۔ اسے ایک نہایت حسین و جمیل

— ماہ و ش نوجوان لڑکی جیسی تسکین کے لئے دعوت دے

اور یہ جوان اس کے پاس جا کر یہ کہہ کر چلا آئے۔ — ”اِنِّیْ

اَخَافُ اللّٰهَ“ — میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔“

آپ غور فرمائیں۔ کہ اس نوجوان کا نفس کے ساتھ یہ

جہاد کرنا کتنا بڑا جہاد ہے! — ایسے مجاہد کے لئے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

جس آدمی کو ایسا خوب صورت مال دار عورت (بہ نیت بدی) بلائے۔ اور وہ یہ کہہ کر لوٹ آئے۔ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ جس دن نہیں سایہ ہوگا سوائے سایہ عرش کے۔ (مشکوٰۃ) اس شخص کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یہ ثواب اس لئے عظیم الشان ہے۔ اور اس لئے سایہ عرش میں جگہ ملے گی۔ کہ اس جوان نے اپنی بے پناہ شہوت اور خواہش نفس کو اللہ کے ڈر سے دیا ہے۔ اسے خوفِ خدا سے زیر کیا ہے۔

اسی طرح نفس کے خلاف جہاد جاری رکھنا چاہئے۔ جو شخص اس جہاد کو جاری رکھے گا۔ اس کی زندگی شب و روز جہاد میں گزرے گی۔ اور جہاد کا ثواب پاتا رہے گا۔ شب و روز جہاد کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کہ جو خواہش بھی قرآن اور سنت کے خلاف اٹھے۔ نفس جو بات بھی محصیت کی بتائے۔ نفس کی مخالفت کر کے اسے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جھکا دے۔ اس طرح نفس کو ہر وقت اللہ کے حکم کے آگے پامال کرتا رہے۔

نفس کو شہوانی خواہشوں سے روکنا ارشادِ خداوندی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ رَحَى الْمَأْوَى (نپاع ۴)
”اور جس شخص نے اپنے رب کے مقام سے خوف
کیا۔ اور نفس کو (شہوانی) خواہش سے روکا۔
تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے“

مطلب یہ ہے۔ کہ جس نے مقام رب سے خوف کیا۔
مقام کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے کی جگہ۔ یعنی بندے نے
اللہ تعالیٰ سے کفر نہیں کیا۔ بلکہ اس کی الوہیت کو پہچانا
اور قیامت کے دن اس کے حضور میں کھڑے ہوئے سے
خوف کیا۔ کہ مالک یوم الدین اس کے بارے میں کیا حکم
دے گا۔ دنیا کی زندگی کا حساب دیتے وقت کیا بیٹے گی
اور کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور اس خوف و دہشت سے اس
نے نفس کو دنیا کی ذلیل خواہشوں، اور دیگر ممنوعات
سے روکا۔ تو اللہ کے فضل سے جنت ہی اس کا دائمی گھر
ہوگا۔ جہاں وہ شانانہ اعزاز و اکرام سے رہے گا۔

یعنی قیامت کے روز فیصلہ حق کے واسطے سب لوگ
رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو جس نے اللہ کے
مقام عظمت و جلال سے خوف کیا۔ اور منہیات سے نفس کو
روکا۔ تو اس کا مآویں جنت ہی ہے۔ ہانا چاہیے کہ اس

آیت میں جنت کا وعدہ خوفِ مقامِ رب، اور منع ہوائے نفس پر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ

اللہ کی پہچان اور معرفت

پہلے اس کو پہچانیں۔ جب پہچانیں گے۔ تو پھر اس سے خوف بھی کریں گے۔ غور کریں۔ کہ پولیس کے سپاہی کو، یا تھانے دار کو یا ایس۔ پی کو پہچاننے پر ہی اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ ڈی۔ سی کا حکم صرف پہچان پر ہی بخوف مانا جاتا ہے بادشاہ کی معرفت ہی ساری رعایا کو اس کے احکام پر عمل کراتی اور ڈراتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر شخص کی حیثیت معلوم کر کے ہی اس کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے اولیاء اللہ، بزرگانِ دین، تبع تابعین، صحابہؓ، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، جنابِ رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو جان پہچان کر ان کی درجہ بدرجہ عزت و تکریم اور احترام و تعظیم، اور ارشادات کی تعمیل کی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے قرب ہی ڈرا جائے گا۔ اسی صورت میں اس کا خوف پیدا ہوگا۔ جب اس ذاتِ لایزال کو پہچانیں گے۔ اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

”اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں۔ جو عالم ہیں۔“

یعنی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شانِ قدس

ایسی اعلیٰ و اجل ہے۔ کہ بندے کی معرفت وہاں تک پہنچ

ہے۔ لیکن کم از کم اتنی معرفت تو ضرور ہونی چاہیے۔ کہ آدمی

اس کی حمد و ثناء اور عبادات اُس کے ڈر کے سبب ضرور

ضرور بچا لائے۔

اپنے رب متعال کی تھوڑی سی پہچان تو کریں۔ کہ یہ ہوا

جو ہم بذریعہ سانس اندر لے جاتے ہیں۔ اور پھر باہر نکال دیتے

ہیں۔ اور اسی طرح زندگی رواں دواں رکھتے ہیں۔ اگر اس

ہوا کو معدوم کر دے۔ یا اس سے آکسیجن سلب کر لے۔ تو

تمام انسان (بلکہ ہر ذی روح) ہلاک ہو جائیں۔ کوئی زندہ نہ

رہے۔ ہم نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی پہچان کرانے کے

لئے حاضرین کو کہا۔ کہ ایک منٹ تک سانس بند کر لو۔ انہوں

نے سانس بند کر لیا۔ لیکن ایک منٹ سے قبل ہی انہوں نے

سانس لینا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا۔ کہ دیکھ لو۔ یہ ہے اللہ

رب تمہارا۔ کہ جس کی ہوا اگر تم کو نہ ملے۔ تو تم دو ایک منٹ

تک یا ہی ملک عدم ہو جاؤ۔ تمہارا دم گھٹ جائے۔ تو

تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوق مل کر بھی دم جاری نہیں کر
 سکتے۔ کوئی ہوا پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی آکیجن نہیں لا
 سکتا۔ تو ہوا اور شیم لا کر تمہیں زندگی بخشنے والا ہی -
 اللہ ہے رب تمہارا۔ پہچان لو۔ اور ڈرو اس سے۔ یہی
 عبادت کا حق دار ہے۔

یہ پانی جو تم روز پیتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے زمین میں
 خشک کر دے۔ تو تم سب پانی نہ ملنے کی وجہ سے ضرور مر جاؤ
 تو پانی سے ہر چیز زندہ رکھنے والا ہی اللہ رب العالمین
 ہے۔ اس سے ڈرو۔ اور اس کی ہی عبادت کرو۔

ایسے ہی اگر وہ رزق زمین سے نہ اگائے۔ تو سب مخلوق
 بھوکوں مر جائے۔ تو رزق اگانے، بخشنے والا ہی رب کریم،
 معبود برحق ہے۔ بتائیے تو سہ

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے بحال
 کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادِ سازگار
 خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب
 کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب

موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوسے انقلاب (اقبال)

پہچان لو! - یہی اللہ ہے رب تمہارا۔ پس اس کی عبادت

کرو۔ اور اس سے لرزو۔ جس تنہا ذات نے بغیر کسی کی مدد کے
 ہم کو پیدا کیا۔ قرار رکھیں سے لے کر تا اپنا دم — جس ذات
 اقدس نے ہماری ربوبیت فرمائی۔ لاکھ پاؤں۔ کان، ناک،
 زبان، آنکھیں، اعضاء۔ احشائے اور معلومات کا خزانہ۔ حواس
 خمسہ جیسی نعمتیں عطا کیں۔ اور پھر صحت و سلامتی بخشی۔
 اور بیماریوں کے دفعیہ کے لئے جڑی بوٹیاں پیدا کیں۔ اگر
 قبض ہو جائے۔ پاخانہ نہ آئے۔ تو بید انجیر اور دوسری بہت
 سی روئیدگیاں پیدا کر دیں۔ جس سے قبض دور ہو کر صحت
 عود کر آتی ہے۔ اگر اسہال شروع ہو جائیں۔ تو دافع اسہال
 بوٹیاں پیدا کیں۔ گرم امراض کے لئے سرد ادویہ۔ اور سرد
 امراض کے لئے گرم ادویہ زمین سے نکالیں۔ اپنے علم و
 حکمت اور قدرت سے تمام امراض کے لئے تیر بہدوت علاج
 تمہیا فرمائے۔ ہماری صحت، سلامتی، اور حیات فانی کی
 بقا کے لئے بے شمار اسباب میسر کئے۔ جس نے ہر انسان
 کی صورت جدا۔ رنگ جدا۔ آواز جدا۔ طبائع، امزجہ، اور
 بولیاں جدا جدا پیدا کیں۔ ربوبیت کے تمام اسباب اور
 زندگی کی ہر چیز بخشی۔ یہی اللہ ہے رب تمہارا۔ پس
 اس سے خوف کھاؤ۔ اور اس کی ہی عبادت کرو!۔
 بغیر شرکت غیرے۔

پھر پہچانو اس واحد القہار کو۔ کہ جس کے ہاتھ میں ہے
 ہماری موت اور حیات۔ ہمارا دانہ اور پانی۔ سونا اور جاگنا،
 چلنا اور پھرنا۔ اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، جینا اور مرنا
 صحت اور مرض۔۔۔ سنا۔ چکھنا۔ چھوٹا۔ ٹٹو لٹا۔ سونگھنا۔
 سوچنا۔ سمجھنا۔ توفیق خیر، پناہ شر، آمد و شد نفس، عقل
 دانائی، فہم، شعور، تمیز۔ لطف، گویائی، ہوش، حواس، جان
 روح، ہمت، سکت، قوت، طاقت، دین اور ایمان!۔۔
 پہچان لو یہ ہے اللہ معبود برحق۔ جس کی خالص
 عبادت کا زلال پینا چاہیے۔ اور اس کے خوف سے
 لرزتے رہنا چاہیے۔

پھندے سے تیرے جائے کیونکر نکل کے کوئی
 پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جاں تیرا
 تو کیا پیغمبر کیا امتی۔ کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا
 غریب۔ کیا اعلیٰ کیا ادنیٰ۔ کیا کہہ کیا مہم۔۔۔ مذکورہ امور
 میں سب ہی اللہ کے محتاج، اور زندگی میں ہر لمحہ اس کے
 در کے فقیر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (پہلے ۵)

اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج اور فقیر ہو۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (پہلے ۱۲)

"مانگتا ہے اللہ سے جو کوئی آسمانوں میں ہے، اور
زمین میں ہے۔"

پہچان لیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ کہ جس کے
دروازے پر تمام اولادِ آدم کا سہ گدائی لئے حاضر ہیں۔ ہر
کوئی اس کے در کا محتاج اور فقیر ہے۔ آسمانوں اور زمین
کی تمام مخلوق اللہ کے در سے مانگتی ہے۔ سب اس کے
در پر سوالی ہیں۔

جب پہچان لیا ہم نے اللہ کو۔ کہ اگر وہ رزق، پانی، اور
ہوا بند کرے۔ تو نہ کوئی پیغمبر زندہ رہے۔ نہ امتی۔ نہ بادشاہ
نہ فقیر، سب مخلوق فنا ہو جائے۔ تو پھر ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
سے۔ اور حکم ماننے چاہئیں اس کے، اور بچنا چاہیے اس کی
نافرمانی سے۔

اگر ایک لمحہ بھی وہ ہماری ربوبیت سے دست کش ہو
جائے۔ تو دوسرے لمحہ ہی ہماری زندگی موت میں تبدیل ہو
جائے۔ اگر بول ہی بند ہو جائے۔ یا بلز اسعار میں رک جائے
اور اللہ حکم شفا نہ بخشے۔ تو ہفت اقلیم کا بادشاہ ماہی
بے آب کی طرح تھپ تھپ کر جان دیدے۔ تو پھر اللہ
سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور خود مقامِ رب سے امثال
اوامر، اور اجتنابِ نواہی پر کار بند ہونا چاہیے۔

حضرت عیسیٰ اور خوف مقام رب | اب جب کہ آپ نے
اللہ کو کچھ پہچان لیا

ہے۔ کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق، تمام مخلوقات کا پیدا
کرنے والا ہے۔ اس کے قبضہ میں ہر چیز مسخر و منقاد ہے۔
کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ اگر چاہے تو زمین و آسمان
اور ساری کائنات کو چشمِ زدن میں فنا کر دے۔ وہ خالقِ کل
الکب یوم الدین ہے۔ حشر کو تمام انبیاء اپنی امتوں کو لے کر
اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ ہر کوئی اس کے سامنے لرزہ
بر اندام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ واحد القہار قیامت
کے دن پوچھے گا۔

عَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاَعْمٰی الْهٰیْنِ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - (پس ۶)

”کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ پکڑو مجھ کو اور میری

ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے۔“

اس سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بنِ مومن سے
خون جاری ہو جائے گا۔ اور وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔
فرشتے ان کو اٹھا کر عرش کے سایہ میں لے جائیں گے، جب
ہوش آئے گا۔ تو پھر واپس محشر کے سامنے حاضر ہو کر
یوں عرض کریں گے۔

قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
 بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ تَعْلَمُ
 مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
 أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا
 أَمَرْتَنِي بِهِ إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (پک ۷)

”کہیں گے (عین علیہ السلام) پاک ہے تو۔ نہیں ہے
 لائق مجھ کو کہ کہوں میں وہ چیز کہ نہیں (سزاوار)
 واسطے میرے۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا اُن کو پس
 تحقیق تو جانتا ہوگا اس کو، جانتا ہے تو جو کچھ میرے
 جی میں ہے۔ اور نہیں جانتا میں جو کچھ تیرے جی
 میں ہے۔ بے شک تو ہی جانتے والا ہے غیبوں
 کا۔ (میرے پروردگار) نہیں کہا تھا میں نے ان
 کو مگر (وہی) کہ حکم کیا تھا، تو نے مجھ کو ساتھ
 اس کے، (اور میں نے یہی کہا تھا) کہ عبادت کرو
 اللہ کی (جو) پروردگار ہے میرا۔ اور پروردگار ہے
 تمہارا۔ اور میں اُن پر شاہد رہا۔ جب تک کہ رہا

میں ان میں - ہیں جب قبض کیا تو نے محمد کو،
 دنیا میں نہ رہا - تھا تو نگہیان اُن پر - اور تو
 ہر چیز پر گواہ ہے "

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے روز جو
 معاملہ پیش آتا ہے۔ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے
 داوڑ محشر کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی۔
 یہی ہے مقام سادہ۔ اور ہیبت ذوالجلال سے
 ان کے ہر بن مومن سے خون جاری ہوتا۔ اور ان کا
 غش کھانا۔ یہ ہے خوف مقام سادہ!
 ہماری اللہ کے حضور پیشی ہوگی | اب ہم سب کو
 اس بات پر غور

کرنا چاہیے۔ کہ ہر شخص کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کو سامنے رکھ کر اپنی پیشی
 پر نظر کریں۔ کہ ہمارا کیا بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ روح
 اللہ۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دہشت پروردگار
 سے ڈرنا نہیں گے۔ ان کے ہر بال کی جڑ سے خون کی
 نہریں بہ نکلیں گی۔ وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑیں گے۔
 حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ معصوم ہیں، اور بے قصور
 مسئول ہیں۔ دنیا میں توحید باری تعالیٰ کے علم پر وارفتہ

لوگوں کو اللہ کی الوہیت، اور ربوبیت کا درس دیتے تھے،
 اور سب کو اسی کے در پر چمکاتے تھے۔ وحی، اِنِ الْعَبْدِ وَالْاَلٰہِ سَابِقِیْ وَ سَابِقِکُمْ۔ ان کے مشن کی جان، اور تبلیغ کی
 روح و رواں تھی۔ انہوں نے رسالت کے فرائض پوری طرح
 انجام دیئے تھے۔ محشر میں صرف یہ جان کر کہ دنیا میں نصاریٰ
 تھے ان کو سرفہ کے بعد الہ بنایا تھا۔ مارے خوف
 کے لرز اٹھیں گے۔ اور وہشت سے اوسان گنوا لیں گے
 یہ خیال کر کے کہ کہاں اللہ تعالیٰ معبود برحق، اور کہاں اللہ
 کا غلام مرزوق، اور مرلوسہ ابن مریم۔ جاہلوں اور نابکاروں
 نے غلام کو خدائے لایزال کے برابر کر دیا تھا۔ کانپ کانپ
 جائیں گے۔ حضرت عیسیٰؑ کے خوفِ مقامِ رب کے سامنے
 ہمیں مقامِ سہا رب سے ڈرنا چاہیئے۔ اور خوفِ مقامِ رب
 سے نفس کو منہیات و ممنوعات سے روکنا چاہیئے۔

جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور

خوفِ مقامِ رب

پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو

پھر بندہ اس سے ڈرتا ہے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا۔ کہ میں
 تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے والا ہوں۔ اور
 سب سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا۔
 — اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو کم مہنتے، اور

بہت روتے۔ اور کبھی عورتوں سے بستر پر نہ ملتے۔ اور نکل کر
 ٹیکروں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ اور نجات مانگا کرتے۔ اور تم
 کو زندگی گوارا نہ ہوتی۔ (جامع البیان)

پس صاف معلوم ہوا کہ مقام رب سے ڈرنا اسی بندہ
 مومن کا کام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ڈرنے والوں سے متعلق فرمایا ہے۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ ۙ (پک ۱۳)

جو شخص اپنے پروردگار سے آگے کھڑے ہونے سے
 ڈرتا ہے۔ اس کے لئے بہشتیں ہیں۔

بے شک جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے۔
 اس کے حضور کھڑے ہو کر زندگی کی جواب دہی سے لرزتا
 ہے۔ (اور دنیا میں اوامر و نہی پر کاربند رہتا ہے)۔
 اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا۔ اور بے پناہ انعام
 و اکرام سے نوازے گا۔

آخرت میں اللہ کے وعدہ کے مطابق اگر ہم جنت کے
 طلب گار ہیں۔ نجات اور عاقبت چاہتے ہیں۔ تو جو شرط
 اللہ نے عائد کی ہے۔ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کہ نفس کو
 ہوائے باطلہ سے روکیں۔ جس نے نفس پر قابو پا لیا۔ اسے
 خوفِ خدا کی لگام سے رام کر لیا۔ اور ہر معصیت، ہر منکر،

اور ہر باطل خواہش کی شراب نفس کو نہ پلائی۔ تو سمجھ لے
کہ اس نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔

چونکہ نفس کی تہرمانی خو بدی پر مجبول ہے
اس لئے اس کی بدی اور برائی سے بچنا
سراسر محاربت ہے۔ سوائے اس کے کہ خالق

نفس سے
پناہ کی دعا

نفس ہی بچاتے۔ تو بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نفس کے شر سے بچنے کے لئے ہمیشہ اللہ
کی پناہ چاہی ہے۔ اور سب کو یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ
ہی سے پناہ مانگو۔

ایک دفعہ دانائے سبل حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ و
سلم نے عمران کے باپ حمیر بن یثمد سے ان کے اسلام لانے سے
قبل پوچھا کہ آج تم کتنے بتوں کی بندگی کرتے ہو؟
اس نے کہا سات معبودوں کی۔ چھ زمین میں۔ اور ایک
آسمان میں۔ حضورؐ نے پوچھا۔ سب سے زیادہ کس پر
امید رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟
اس نے کہا۔ وہ ذات جو آسمان میں ہے! (یعنی اللہ تعالیٰ)
حضورؐ نے فرمایا۔ اے ایمان! اگر تم اسلام قبول کرتے۔

تو میں تم کو دو ایسے کلمے سکاتا۔ جو تجھے فائدہ دیتے۔ جب
حصین بن مسلمہؓ ہوا۔ تو اس نے حضورؐ سے عرض کیا۔ جن دو کلموں

کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اب مجھ کو سکھلائیے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ (کہو) :-

اللَّهُمَّ اَلْهِنِّي رُشْدِيْ وَ اَعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ ط

”اے اللہ میری ہدایت میرے جی میں ڈال دے۔

اور میرے نفس کی برائی سے مجھے پناہ میں رکھ!“

رسولِ رحمتؐ نے حصینؓ کو یہ دعا سکھلا کر ہدایت

خداوندی کا سمندر کوزہ میں بنا کر دیا۔ اور قطرہ میں قلزم کی

جلوہ نمائی کا اعجاز دکھایا۔ غور کریں کہ پہلے تو کلمہ میں دعا

ہے۔ کہ اے اللہ! میری ہدایت میرے جی میں ڈال دے۔

فرض کیجئے۔ کہ ایک شخص کو ہدایت سوچہ گئی ہے۔ اس پر

حق روشن ہو گیا ہے۔ دل نے سیدھے راستے کو دیکھ لیا ہے

لیکن نفس کہتا ہے۔ کہ خبردار! اس حق کو زبان سے نہ نکالنا۔

اقرار نہ کرنا۔ کیا منہ دکھائے گا تو برادری کو۔؟۔ پیرے

آبا و اجداد کا جو عقیدہ اور عمل تھا۔ اس سے انحراف کر

کے اپنے خاندان کی آبرومٹی میں نہ ملانا۔ چنانچہ وہ شخص نفس

کے ورغلانے پر نہ احقاقِ حق کرتا ہے۔ نہ ابطالِ باطل۔

حالانکہ اس کا دل مانتا ہے۔ کہ یہ بات حق ہے۔ پس مالِ دان

وحی الہی نے دوسرے کلمہ میں یہ دعا بھی بتا دی۔ وَ اَعِزَّنِيْ

مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ - اور (اے رب برتر) مجھے میرے نفس کی

برائی سے پناہ میں رکھ۔

یعنی میری ہدایت میرے دل میں ڈال۔ اور اس ہدایت پر عمل کرنے سے مجھے نفس کی شرارتوں، بدیوں، برائیوں، مکروں، فریبوں سے بھی بچا۔ کیونکہ جب تک نفس کے درغلانے اور بہکانے سے تحفظ نہ ملے۔ ہدایت کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ پس اللہ کے آگے ہدایت طلبی کی دعا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی شرّ نفس سے امان کی التجا بھی ہے۔ دیکھتے — ایسے فائدے اور حکمت کی باتیں سوائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون بتا سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے واقعہ

حضرت رحمت عالمؐ وفات کے وقت اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اے چچا! — یہ کلمہ کہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تاکہ میں اس کلمہ کے ذریعہ تمہارے واسطے اللہ کے حضور میں حجت پیش کروں۔ ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہنا شروع کر دیا۔ کہ اے ابو طالب کیا تم علیؑ عبدالمطلب سے منہ موڑتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ کلمہ پیش کرتے، اور وہ دونوں مشرک اپنا مقولہ دہراتے تھے۔

یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ابوطالب نے آخر کہا — ”کہ میں
عبدال مطلب کی ملت پر ہوں۔“ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے
انکار کیا۔

اور ابوہریرہ رضی کی روایت میں ہے۔ کہ ابوطالب نے کہا۔
کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا۔ کہ قریش مجھے عار دلائیں گے۔
کہ موت کی گھبراہٹ سے ابوطالب نے یہ کلمہ کہا۔ اگر یہ نہ
ہوتا۔ تو میں (اے محمد) تیری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے واسطے
یہ کلمہ کہہ دیتا۔ اور یہ کلمہ تو میں اسی غرض سے کہتا۔ کہ تیری
آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر ابوطالب نے انتقال کیا۔
(بخاری شریف - ترمذی شریف)

پس ابوطالب عبدال مطلب کے دین پر مر گیا۔ اُسے عار
لے ڈوبی۔

معلوم ہوا۔ کہ اگر دل میں رشد آ بھی جائے۔ تو وہ اسی
صورت میں مفید اور بار آور ہو سکتی ہے۔ جب کہ نفس خرابی
پیدا نہ کرے۔ ابوطالب کے احساس رشد کو شرّ نفس نے
برباد کر دیا۔ پس نفس کی شرارت سے سوائے اللہ کی پناہ
کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

نفس لوامہ | نفس لوامہ کے معنی ہیں۔ ملامت کرنے والا
نفس۔ قرآن مجید میں آتا ہے :-

لَا أَقْسِمُ بِمَوْعِدِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ
الْوَّامَّةِ أَيَحْسَبُ إِلَّا نَسَانٌ أَلَنْ نَجْمَعَهُ
إِظَامَةً ۝ دیکھا ۱۷۷

میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم
کھاتا ہوں طامرت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان
خیال کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کی اور نفس لوامہ
کی قسم کھا کر کہا ہے۔ کہ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس
کی ہڈیاں (مرنے کے بعد) جمع نہ کریں گے۔

بَلَىٰ قَادَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

”کیوں نہیں رہم ضرور جمع کریں گے در حالیکہ ہم قدرت
والے ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور ٹھیک برابر کریں۔“
تو نفس لوامہ کیا ہے۔ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔
تفسیر ابن کثیرؒ میں ہے۔ کہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے۔
کہ نفس لوامہ۔ نفس مومن ہے۔ واللہ ہم مومن کو جب
دیکھتے ہیں۔ تو یہی دیکھتے ہیں۔ کہ وہ اپنے نفس کو ملا مرت کرتا
رہتا ہے۔ اپنے نفس سے کہتا ہے۔ کہ اس کھانے میں تیری کیا
نیت تھی۔ اور اس کلمہ سے تیری کیا مراد تھی۔ اور اس شخص
سے باتیں کرنے میں تیری کیا نیت تھی۔ اور فاجر کا یہ حال ہے

کہ وہ بے فکر قدم قدم چلا جاتا ہے۔ کبھی اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتا۔

ابن ابی حاتم میں ہے۔ کہ حضرت عکرمہ سے یہ آئینہ پوچھی گئی۔ تو فرمایا۔ کہ نفس لوامہ وہ ہے۔ جو بھلائی و برائی پر رات کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلائی کے بعد ملامت کرے کہ اس نیکی میں کیوں خامی رہ گئی ہے۔ تو نے کیوں کوتاہی کی، اور عمدگی سے اس نیک کام کو کیوں نہیں کیا۔ مثلاً نماز کا اول وقت ٹال کر نماز پڑھی۔ تو نفس ملامت کرے۔ کہ حدیث میں آتا ہے۔ افضل الاعمال الصلوٰۃ فی اول وقتہا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا افضل عمل ہے، تو نے اول وقت کو کیوں ترک کیا۔ نماز کے ارکان کو تعدیل سے ادا نہ کرنے پر ملامت کرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طہانیت اور تعدیل سے ادا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اسی طرح ہر نیکی اور بھلائی اچھی طرح سنت کے مطابق بجا نہ لانے پر ملامت، افسوس اور شرم محسوس کرے، اور اگر کسی کار خیر میں ریا، اور نمود پائے۔ تو سخت ملامت کے بلکہ خوب روئے۔ کہ ایسے ریاکارانہ اعمال سے قیامت کو خاک بھی ناثردہ نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ رسوائی اور ذلت کا موجب ہونگے۔ پھر آئندہ ریاکاری سے سخت بچے۔

ایسے ہی تمام نیکیوں کی غامیہوں پر پھپھکتا ہے۔ اور جس جس
 نیکی اور بھلائی کا موقع ملتا ہے۔ اسے نکل جاتے۔ ان پر کھنڈ افسوس
 ملے۔ اور آئندہ ہوشیار رہے۔ ہاں اگر کوئی گناہ ہو جائے۔ تو
 بھی ملامت کرے۔ غم اور افسوس کھائے۔ چھوٹے چھوٹے
 گناہوں پر بھی اپنے آپ کو جھڑکے۔ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر
 سرزنش کرے۔ شریعت میں جتنی نواہی ہیں۔ ہر انہی کے ارتکاب
 پر اپنے آپ کو ملامت کرے۔ بلکہ ہر ہر قصور پر اپنی مذمت
 کرے۔ حتیٰ کہ وقت ضائع کرنے پر بھی پشیمان ہو۔ معلوم ہوا۔
 کہ اس طرح غامیہوں، کمیوں، کوتاہیوں، عیبوں، گناہوں،
 غلطیوں اور گناہوں پر تادم، شرمندہ، شرمسار ہونے والا،
 اور اپنے آپ کو ملامت اور مذمت کرنے والا، نفس کو امام
 نفس موعظہ ہے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جو نفس کو امام رکھتے
 ہیں۔ ہر غلط قدم پر ملامت اور توبہ کرنے والا نفس۔

نفس مطمئنہ | لفظ مطمئنہ اطمینان سے مشتق ہے۔
 اطمینان کے معنی ہیں جماؤ، اور ٹھہراؤ۔

اور اطمینان کی کیفیت چند طریق پر ہے۔
 (۱) یہ کہ حق پر اس کو خوب یقین ہو۔ بالکل مطمئن، ٹھہرا
 ہوا، ثابت اور قائم ہو۔ کسی طرح کا شک و شبہ نہ رکھے،
 جس سے مضطرب و مشوش ہو!

(۴) یہ کہ مطمئن وہ ہے۔ کہ اس میں گھیرا ہوا۔ خوف اور
خود نہ ہو۔ بلکہ پورا پورا امن اور سکون ہو۔ جیسا کہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَنْزِيلَ
عَيْنَيْهِ مِنَ الْمَلَكَةِ الَّتِي تَخَافُوْنَ وَلَا تَهْزِلُونَ
أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (سپیع ۸)

”جن بندوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر
ٹھیک جے رہے۔ تو ان پر (بوقت موت) فرشتے اترتے
ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کرو اور (دنیا چھوڑنے
سے) غمگین نہ ہو۔ اور جنت کی خوش خبری ہو۔ جس کا
تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

(۱۳) نفس مطمئنہ وہ ہے۔ جو اللہ کی یاد میں ہو۔ ارشاد
رب العالمین ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سپیع ۱۰)

وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں دل ان
کے ساتھ یاد اللہ کے، خبردار! اللہ کی یاد سے دل
مطمئن ہو جاتے ہیں۔“

امام ابن کثیرؒ نے فرمایا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو نجاست شرک

سے پاک ہو۔ اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی الوہدیت پر
جماع ہو۔

حسن بھری سے فرمایا۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت اور وار آخرت پر موافق ہدایت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے یقین رکھتا ہو۔ اور اس یقین پر جو اس سے کہا جائے گا :-

”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف یعنی
اس کے جوار قدس میں ثواب و نعمت بے مثل اور
جنت میں چل۔ سَرَّاضِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ۔ تو اسے رب
سے راضی ہے۔ اور اللہ تیری بندگی سے راضی ہے۔

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ پس تو میرے بندوں میں شامل

ہو جا۔ وَاَدْخُلِي جَنَّتِي۔ اور میری جنت میں داخل ہو۔

یہ بشارت عظمیٰ نفس مطمئنہ کو ایک دفعہ مرنے کے وقت

سنائی جائے گی۔ اور دوسری مرتبہ قبر سے اٹھنے کے وقت اور

تیسری دفعہ آخرت میں بشارت دی جائے گی۔

امام ابن ابی حاتم نے بسند جید روایت کی۔ کہ سعید بن جبیر

نے کہا۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے۔ کہ جب یہ آیت

نازل ہوئی کہ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِغْ۔ تو حضرت ابو بکر

صدیق پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول!۔ یہ کیا اچھی بشارت ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابوبکر! وہ وقت قریب آتا ہے۔ یعنی موت کا وقت کہ تجھ سے بھی کہا جائے گا۔

پس نفس مطمئنہ کی تعریف، پہچان اور صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اور الوہیت پر سختی سے جما ہوتا ہے ایک لمحہ کے لئے وہ ذات لایزال سے صرف نظر نہیں کرتا۔ وہ ہر غیر اللہ سے مایوس و ناامید، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور امید رکھتا ہے۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز، اور رب الارباب کے دروازہ کا فقیر ہوتا ہے۔ اوامر کی شرابِ طہور سے ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ اور نواہی کی مسموم اور متعفن فضا میں ایک سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہر معرفت اس کی جان، اور ہر مسکن اس کے لئے سوان روح ہے۔ بیماری اور صحت، خوشی اور غمی، عسر اور یسر، فراخی اور تنگی۔ خواہ کوئی حالت ہو۔ وہ راضی بہ رضا ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر سے ہر وقت وہ چین میں رہتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ملائکہ رحمت اس کو بہشت کی خوش خبری دیتے ہیں۔ اور رضا مندی حق تعالیٰ کا مژدہ سناتے ہیں۔ تو راضی بہ رضا نفس بہ ہزار راحت و فرحت جسدِ خاکی کو خیر باد کہہ کر جوارِ اقدس

ہیں پہنچ جاتا ہے۔

خود آگہاں کہ ازیں جہاں بروں رفتند

طہریم ہر و سپہر و ستارہ بشکستند

پس جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے

خطبہ میں فرمانا وَ قَعُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ شُرُوسِ أَنْفُسِكَا کہ ہم

اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔۔۔ میں حق

ہے۔ اور ایمان کے خزانہ کے لئے مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ

اپنے فضل سے نفسِ اکابرہ کی بدلیوں اور برائیوں سے ہم سب

کو بچاتے۔ اور اپنی پناہ میں رکھے۔

اللہ! نفسِ اکابرہ کو نفسِ لوامہ سے بدل دے، اور لوامہ

کو مطمئن بنا دے! ۱

اے خالق کل اپنے خلیفہ کو سنوار

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
عملوں کی برائی سے امان اور پناہ مانگتے ہیں ہم

اس کی، اپنے عملوں کی برائی سے۔

عملوں کی برائیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت

ہے۔ کیونکہ بدلیوں سے بچنا، اور نیکیاں کمانا، اللہ کی توفیق اور

ہد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بندے کو ہر حال اور ہر صورت میں اللہ کی طرف ہی راغب

کیا ہے۔ اور اُسی کی توفیق اور مدد کا محتاج بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا
جنابِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”نہیں ہے پھرنا گناہوں سے، اور نہیں طاقت عبادت
پر۔ مگر ساتھ مدد اللہ کے۔“

یعنی عملوں کی باتوں - تمام گناہوں سے ہم بھر نہیں سکتے
بچ نہیں سکتے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور دعا فطرت کے۔
اور اسی طرح ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے عبادت پر مگر ساتھ
توفیق، اور مدد الہی کے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ذِوَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وَتَسْعِينَ مِائَةً أَلَيْسَ الْهُمُّ دُشْكُوَةً شَرِيفَةً

”لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ دوا ہے مٹانے کے بیماروں
کی اونٹن ان میں سے غم ہے۔“

حضرت ابی ہریرہ رضی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ
كَثْرِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ

اَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ رُوحُ عِلْوَاتِ كَبِيرِ
 ”کیا نہ بتاؤں میں تجھ کو واسع الہی ہر شے ایک کلمہ
 کہ اتر ہے عرش کے نیچے سے بہشت کے خزانہ سے۔
 ”وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب یہ
 کہتا ہے بندہ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تا بعد از ہوا بندہ
 میرا، اور بہت فرماں بردار ہوا۔“

تو یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہر بندے سے،
 تقاضا کرتا ہے۔ کہ وہ خود کو ایک مشیتِ ناک جالے۔ بے حس
 و درکیت سمجھے۔ اور یقین کرے۔ کہ اس کا حرکت کرنا۔ بولنا چالنا۔
 اٹھنا بیٹھنا۔ کھانا پینا۔ چلنا پھرنا۔ اس کا نماز پڑھنا، روزہ
 رکھنا۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ تہجد۔ تسبیح۔ اشراق۔ قوی۔ بدنی
 مالی عبادات اور ہر نیکی صرف اللہ کی مدد اور نصرت سے انجام
 پاتی ہے۔ محض اس کی توفیق اور کریم و بخشش سے عمل پذیر
 ہوتی ہے۔ اور جتنے گناہ اور معاصی ہیں۔ ان سے تقویٰ کرنا
 اور چھٹنا بھی اللہ ہی کی مدد و معاونت سے ہے۔ انسان لاشے
 ہے۔ بیچ ہے۔ اللہ ہی کی رحمت کے سہارے یہ نیک ہے، اور
 سی کے تحفظ و تحفظ سے یہ بدی سے امان میں ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام دوران تبلیغ قوم کو کہتے ہیں:-

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا

تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (رومان ۸)

”میں اللہ سے کرتا ہوں مگر اصلاح کا جیسا تک کر سکوں

میں۔ اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اسی پر

توکل کیا میں نے، اور اسی کی طرت رجوع کرتا ہوں۔“

خدا کا پیغمبر کہتا ہے کہ: مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔ اور میں

ہے توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے۔ یعنی قدرت اللہ ہی کی توفیق

اور مدد سے میں تبلیغ کرتا ہوں۔ اسی کی مدد سے ہی تمام دین

داریاں نبوت کی سرانجام دیتا ہوں۔ پس ہر انسان کسبِ نفع

اور حفظِ شر میں پورے طور پر اللہ کا محتاج ہے۔ اس کو

اعانت اور پناہ کے بغیر شریکِ اعمال سے بچنے کی کوئی صورت

نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ پاک میں ایک واقعہ

ہوا۔ کہ ایک انصاری کی زرہ جو آٹے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہودی

ہو گئی۔ صبح آٹے کا نشان لوگوں کو ایک شخص کے گھر تک لے

گیا۔ جس کا نام طعمہ بن امیرق تھا۔ اس کے گھر کی تلاشی لی

تو وہاں زرہ نکلی۔ آٹے کا نشان آگے بھی جاتا نظر آیا۔ جو

ایک یہودی کے گھر تک چلا گیا تھا۔ یہودی کے گھر سے زرہ

نکل آئی۔ اس یہودی نے کہا۔ کہ یہ زرہ مجھے طعمہ بن امیرق نے

بطور امانت دی ہے۔ طعمہ سے پوچھا۔ تو اس نے کہا۔ کہ

ہیں نے کوئی نذرہ یہودی کو نہیں دی۔ چور وہی ہے۔ طعمہ کی
برادری نے لات کو مشورہ کیا۔ کہ سب چل کر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیں۔ کہ چور یہودی ہے، اور
طعمہ بری ہے۔ حضورؐ ہماری حمایت کریں گے۔ چنانچہ وہ حضورؐ
کے پاس آکر قسمیں کھا کر طعمہ کی برائت ظاہر کرنے لگے۔ اللہ
تعالیٰ نے آیت ذیل نازل فرما کر طعمہ کو مجرم اور یہودی کو
بے گناہ قرار دیا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان کے فریب سے بچا لیا۔ ارشاد خداوندی ہے:-

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ ط وَأَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ط
”اور (اے پیغمبر!) اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی
رحمت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے ایک گروہ تم کو ہٹانے
کا ارادہ کر رہی چکا تھا۔ اور یہ لوگ بس اپنے ہی تئیر
گمراہ کر رہے ہیں۔ اور تم کو (یہ لوگ) کچھ بھی نقصان
نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت
اتاری ہے۔ اور تم کو، وہ کچھ سکھایا۔ جو تم نہ جانتے

تھے۔ اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (پیش)۔
 پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
 لوگوں کو قریب وہی سے بچا لیا۔

نیک کاموں میں خلوص شرط ہے | نیک کام۔ اوامر خداوندی،
 اگر خلوص نیت سے کئے

مائیں۔ قیامت کو کام آئیں گے۔ اور بار آور ہوں گے، وہ
 نے دوا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں
 کا حال بیان فرمایا ہے۔ جنہوں نے احکام الہی کی تعمیل کی۔
 نیک کام انجام دیے۔ لیکن نیت میں خلوص نہ ہونے کے باعث
 وہ کام برباد ہو گئے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ایک شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے
 گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلانے گا۔ پھر فرمائے گا
 کیا میں نے ان میں سے کوئی چیز چھوٹی کی؟ وہ کہے گا۔ لڑا میں تیری راہ
 میں یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا۔ جھوٹا ہے
 تو۔ لیکن لڑا تو اس نیت سے کہ کہا جائے کہ بہادر ہے
 پس حقیق کہا گیا۔ پھر اسے وہ شے میں ڈال دیا جائے گا۔
 پھر ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا۔ اللہ اس کو اپنی

نہیں یاد دلاتے گا۔ پھر فرمائے گا۔ کیا عمل کیا تو نے ان
 میں؟ وہ کہے گا۔ سیکھا میں نے علم، اور سکا، یا اس کو۔ اور
 پڑھا میں نے قرآن تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا۔ جھوٹ
 بولا تو نے۔ لیکن سیکھا تو نے علم کہ کہا۔ ہے۔ تحقیق تو (بڑا)
 عالم ہے۔ اور پڑھا تو نے قرآن۔ کہ کہا جائے۔ کہ تو (بڑا) قاری
 ہے۔ پس تحقیق کہا گیا (یعنی تیری نیت پور ہو گئی)، پھر اسے
 بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

پھر ایک مال دار آدمی پیش ہو گا۔ اللہ اس کو نصیحتیں یاد
 دلاتے گا۔ اور کہے گا۔ کہ کیا عمل کیا تو نے ان میں؟ وہ عرض
 کرے گا۔ میں نے تیری خوشی کی جگہوں پر بہت مال خرچ کیا
 تھا۔ اللہ فرمائے گا۔ تو جھوٹا ہے۔ لیکن خرچ کیا تو نے کہ تجھے
 کئی کہا جائے۔ پس کہا گیا تجھ کو۔ پھر اسے بھی دوزخ میں داخل
 کر دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف)

غور کرنا کہ خدا کی راہ میں شہید ہونا کتنا بڑا نیک کام ہے
 اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور نام سکھانا۔ اور قرآن پڑھنا
 پڑھانا کتنے ثواب کے کام ہیں۔ لیکن ریا و نمود کے سبب یہ
 کام نیک بر باد گناہ لازم کا مصداق بن گئے۔ کوئی اجر نہ ملا۔
 بلکہ سزا ملی۔ برے اعمال تو برائیوں کا موجب ہوتے ہی ہیں۔
 دیکھتے ہیں نیک اعمال بھی برائیوں پر منتج ہو گئے۔ تو اعمال کی

برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ برے عملوں سے
 بھی اللہ بچائے۔ اور نیک اعمال کی بھی خلوص نیت سے
 توفیق دے۔ بیشک برائی سے لڑو دے کر بچا لینا، اور
 اعمال خیر کی پُر خلوص توفیق دینا صرف اللہ رب العالمین
 کا کام ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 ارشاد فرماتا ہے:-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (پاک ۱)

”سوائے اس کے نہیں کہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ

کہ دور کرے تم سے پلیدی، اے گھر والو! (پیغمبرؐ

کی بی بیوں اور پاک کرے تم کو خوب پاک کرنا۔“

سبحان اللہ! رحمتِ عالم کی ازواجِ مطہرات کے نزدیک

اللہ تعالیٰ نے گناہ کو آنے ہی نہیں دیا۔ پاک پاک رکھا۔

انہیں جلو توں میں سنا بیٹے کجھی سوزِ درد کی داستاں

وہ قریب ہیں رگِ جان بھی انہیں خلوتوں میں پکا لیئے

دشمن

تجربہ دہایت کی تشریح باریان

مَنْ يَهْدِيكَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ

”جسے اللہ شاہ دکھائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں“

زمین کے دروں نے تاروں کا روپ دھارا ہے
قدم قدم پہ نشاط آفریں اجالا ہے

ہدایت کے دو معنی | ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک
ایسی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی

نے دوسرے کو بار شاہی مسجد کا راستہ بتایا۔ کہ دیکھو تم

اس طرح فلاں فلاں نشانات پر چلے جاؤ۔ یہ بازار سیدھا

جاتا ہے۔ راستے میں فوارہ آئے گا۔ اس سے ذرا آگے گھنٹہ

گھر آئے گا۔ وہاں سے دائیں طرف ایک کھلا بازار ہے، ادھر

مڑ جانا۔ پھر سیدھے چلتے چلتے مسجد آجائے گی۔ راہ چلتے ہوئے خیال رکھنا۔ کہ جیب کترے بھی بہت ہیں۔ راہی کو باتوں باتوں میں لگا کر اپنا کام کر جاتے ہیں۔

ہدایت رسول | اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ آخرت کے بارے میں ہدایت ہے

کہ حضورؐ نے لوگوں کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ اس راہ پر قدم رکھنے والوں کو عقاید اور ارکان اسلام اور عملی زندگی کے پورے پورے اسباق ازبر کرائے ہیں۔ جن کاموں اور طریقوں سے راستہ آسانی سے طے ہوتا ہے۔ سب کچھ اپنے عمل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی راستے کے تمام خطروں — شیاطین جن و انس اور ابلیس کی فریت وغیرہ، ان کے حملوں اور داؤں اور مکر و فریب سے خوب آگاہ کر دیا ہے۔ کہ راہی ہوشیار رہیں۔ یہ ہے الامار الطریق۔ راستہ دکھانا رسول رحمت کی ہدایت۔

اللہ کی ہدایت | اور دوسرے معنی ہدایت کے ہیں۔ ایصال الی المقصود۔ یعنی مقصود تک پہنچانا۔

یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لئے پانچوں نمازوں اور سنن و نوافل میں اللہ تعالیٰ سے منزل مقصود تک لے جانے والی ہدایت مانگی گئی ہے۔ یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

صراطِ مستقیم ایسے راستہ کو کہتے ہیں۔ جس میں ذرا بھی نہ ہو۔
 اور یہ راستہ دنیا سے شروع ہو کر جنت الفردوس میں چلا جاتا
 ہے۔ جو شخص توحید و رسالت پر ایمان لا کر اس راستہ پر قدم
 رکھتا ہے۔ اور پھر اعمالِ صالح کی سواری پر راستہ طے کرتا جاتا
 ہے۔ لاوی مطلق کی دست گیری اسے آگے آگے لے جاتی ہے۔
 اور اس راہ کا راہی برابر دعا کئے جاتا ہے۔ *إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ*۔ دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ یعنی جتنی راہ چل آئے ہیں
 — اس سے آگے سیدھی راہ دکھا۔ پھر اس سے آگے دکھا۔ ہر
 گھنٹہ ہر منٹ کے بعد دکھاتا جا۔ — مولا! زندگی میں کوئی
 وقت ایسا نہ آئے۔ کہ راہ گم ہو جائے۔ یا نظر نہ آئے۔ یا
 راستہ سے اتر جائیں۔ وفات تک سیدھی راہ دکھاتا ہی چلا
 جا۔ اگر اللہ کی دست گیری شامل حال نہ ہو۔ اس کی ہدایت
 سائیکہ نہ دے۔ تو ہم راستہ بھول جائیں۔ صراطِ مستقیم سے
 اتر جائیں۔ شاہراہ سے پگ ڈنڈیوں کا رخ اختیار کر لیں۔
 یاد رکھیں۔ کہ سیدھی راہ ایک ہی ہے۔ جسے رحمتِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرورِ حیات سے متعین کر دیا ہے
 اللہ کی وحی کی روشنی میں اس کی نشان دہی فرمادی ہے اور
 تمام امت کو حکم دیا ہے۔ کہ اس سیدھی راہ پر چلو۔ یہ راہ
 تم کو جنت میں لے جائے گی۔ جو شخص اس راہ پر چلتا ہے۔

یعنی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسے بے شمار
 خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس شاہراہِ خیرالوریٰ کے
 دائیں اور بائیں بے شمار پگ وڈنڈیاں ہیں۔ جہاں بے شمار
 انسانی اور جنی شیاطین صراطِ مستقیم کے راہیوں کو اغوا کرنے
 کے لئے کھڑے ہیں۔ اور انہیں ورغلا کر راستے سے اتارنے
 کے لئے گھات میں ہیں۔ شرک، جلی اور خفی کے ہزار ہا سنہری
 جال، بدعات کے جاذبِ نظر لبادے۔ اللہ تعالیٰ کی نواہی
 کی خیر کن صناعیاں، فحاشی اور عیاشی کے مسحور کن نعمات،
 آرائش دنیا کی ماہ و شہوں کے نظارے۔ راہِ آخرت کے جادہ
 پیمائش کے لئے زبردست فتنے ہیں۔ یہاں اگر اللہ بندے
 کا ہاتھ پکڑے۔ ذاتِ لم یزل اسے منزل مقصود تک پہنچانے
 کا ارادہ کرے۔ ایزو متعال اس کی دست گیری فرمائے۔ تو راہی
 جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت!!
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بندوں کو اللہ کا راستہ
 بتا دیا۔ اور اپنی سننِ ہدیٰ کے چراغِ قدم قدم پر چلا کر راہ
 کو روشن کر دیا۔ ہدایتِ مصطفویٰ کے اجالوں سے صراطِ
 مستقیم جگمگا اٹھا۔ اب یہ اللہ کی ہدایت کا کام ہے۔ کہ اس
 جگمگاتے راستے کے راہروؤں کو بے شمار شیطانی اور انسانی
 فتنوں سے بچا کر یہ سلامت تمام منزل پر لے جائے، اسی

لئے شب و روز اللہ کے آگے دعا کرنے کا حکم ہے۔ کہ اے
 اللہ! اس راستے پر چلائے رکھنا۔ یہ راستہ دکھائے رکھنا۔ ہو
 سکتا ہے۔ کہ یا ہی اللہ کی قوی، بدنی یا مالی عبادات میں شریک
 کر بیٹھے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک
 کر دے۔ یا قرآن اور حدیث کے احکام میں کسی طرح کا شک
 کرے۔ یا کوئی شرک یا بدعت کا عقیدہ و عمل اپنالے۔ یا
 فرائض کا عمدًا تارک ہو جائے۔ تو ایسی تمام صورتوں میں اگر
 اللہ کی دست گیری اس کو سنبھالنا نہ دے گی۔ تو صراطِ مستقیم
 اس کو دکھائی نہ دے گا۔ شاہراہ سے کسی پگ ڈنڈی کی طرف
 چل پڑے گا۔ پس ہم ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ
 فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مَن يَهْدِي اللَّهُ
 فَلَا مَضِلَّ لَهُ۔ جس کو اللہ راہ دکھائے، اسے کوئی گمراہ
 کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی صراطِ مستقیم پر چلتے جس کا اللہ ہدایت
 پکڑے۔ اللہ جس کو راہ دکھانے لگ جائے۔ منزل تک پہنچانے
 کے لئے اللہ جس کی ذمہ داری لے۔ اسے کوئی راستے سے نہ
 اتار سکتا ہے۔ نہ ہٹا سکتا ہے۔ نہ راستہ بھلا سکتا ہے۔
 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ اللہ کے بندوں
 پر شیطان کا کچھ زور نہیں۔

مشیتِ ایزدی | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے

ابو طالب کے سامنے دنیا جہان کو اسلام کا راستہ بتاتے رہے۔
 رسول ان کے سامنے حضور کی ہدایت کے دیا جیتے رہے۔
 لیکن ابو طالب نے نہ اس قسم کے راستہ پر قدم رکھا۔ اور نہ
 دریائے ہدایت سے ایک گھونٹ پیا۔ ان کی وفات کے وقت
 بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ چھو! یہ کلمہ کہو۔
 لا الہ الا اللہ۔ پر انہوں نے نہ کہا۔ پھر ابو طالب نے انتقال
 کیا۔ اور حضورؐ غمگین ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے
 یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (ذیجہ ۱)
 "تحقیق تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہو، بلکہ اللہ
 جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ راہ پر آنے
 والوں کو خوب جانتا ہے۔"

یعنی اللہ نے فرمایا۔ کہ اسے چاہیے اتنی ہی یہ شان نہیں ہے
 کہ تو ہدایت دے۔ جس کو تو چاہے۔ بلکہ اللہ ہی کی شان ہے۔
 کہ ہدایت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ اور وہی ہدایت کے قابل
 لوگوں کو خوب جانتا ہے۔

آیت کا مطلب واضح ہے۔ کہ ہدایت دینا رسول کا کام
 نہیں ہے۔ بلکہ رسول کی شان یہ ہے۔ کہ لوگوں کو پیغام الہی

پہنچا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس کو رسول ایمان کی
 دعوت دے۔ وہ ایمان لے آئے۔ بلکہ رسول کی تبلیغ کے بعد
 اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے موافق جس میں چاہتا ہے
 ہدایت پیدا فرماتا ہے۔ کیونکہ بندوں کے افعال بھی اللہ تعالیٰ
 ہمارے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان اور تقویٰ
 قلبی جو بندہ کا فعل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی وسیلہ
 نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اور ہر
 چیز کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور علم قاطع
 کے موافق رکھا ہے۔ یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے اسی
 لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت انور کو فرمایا :-

يَسِّرْ لِي سَبِيلَكَ هَذَا لِيُفْهِمَ وَ لَكِنَّهُ اَنْتَ يَهْدِيهِمْ مَن يَشَاءُ

”لوگوں کی ہدایت میرے لئے ہے اور میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ

یہ جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔“ (پہلی ج)

یعنی اسے پیغمبر کسی کے دل میں ہدایت داخل کرنا اسے

ایمان دار بنا دینا میرا کام نہیں۔ میرا کام احکام الہی پہنچانا ہی

ہے۔ گو مبلغ وحی الہی ہے۔ دل میں ایمان پیدا کرنا، صرف

اللہ کا کام ہے۔

اور فرمایا :-

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَ كُنْ حَرَضَكَ يَوْمَ مَدْيَنَ (پہلی ج)

”ایہ بہتر سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ
تو حرص کرے۔“

یعنی باوجود تیرے حرص کرنے کے، کہ سب لوگ ایمان
لے آئیں۔ بہتر سے ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ مشیت الہی تمام
مخلوق کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لَكُنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ
مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پہلے ۲)

”اور اگر اللہ چاہتا۔ تو کرتا ان (سب آدمیوں) کو
ایک ہی امت۔ لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہتا
ہے اپنی رحمت میں۔ اور جو ظالم ہیں ان کے واسطے نہ
کوئی دوست ہے اور نہ مدد دینے والا۔“

ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ
الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْعَجَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ (پہلے ۵)

”اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیدیتے
ولیکن ثابت ہوئی بات میری طرف سے کہ ضرور بھرونکا
میں دوزخ کو جنوں اور آدمیوں سے اکٹھے۔“

پس یہ مشیت ایزدی ہے۔ اس کی حکمت کا ادراک محال ہے۔ کیونکہ علم خداوندی تمام آسمانوں اور زمین اور کل مخلوقات کو محیط ہے۔ اور من جملہ اس کی مخلوقات کے عقل انسانی ایک کمتر مخلوق ہے۔ پس اس کمتر اور حقیر شے (عقل) کو قطعاً یہ مجال نہیں ہو سکتی۔ کہ اپنے خالق کی حکمت کو احاطہ کرے۔ انسان کا فرض یہ ہے۔ کہ جو قانون اور دستور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور اس قانون (قرآن) کی جو عملی صورت رحمت عالم نے ہمیں دی ہے۔ اس پر عمل کریں۔ اور ہرگز ہرگز قانون شکنی نہ کریں۔ کتاب و سنت کی ہدایت میں بیل و نہاد گزارتے جائیں۔ اور مشیت اور تقدیر کے مسائل میں نہ الجھیں۔ کہ عاقبت اسی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے۔ اس پر چلنا چاہیے۔ اور مقصود تک پہنچنے کے لئے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ کہ حضورؐ راستہ بتانے والے ہیں۔ اور اللہؐ راستے پر چلانے اور منزل پر پہنچانے والا ہے۔

اللہ نے ابو ہریرہؓ کی ماں کا دل پھیر دیا | حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ کہ

ایک دن میں نے اپنی مشرکہ والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی

بات کہہ دی۔ جسے میں نے ناپسند کیا۔ پس میں روتا ہوا۔
 حضورؐ کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کیا۔ اے اللہ کے
 رسول! دعا مانگئے اللہ سے کہ ہدایت کرے ابوہریرہؓ کی
 ماں کو۔ حضورؐ نے کہا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ اُمَّ اَبِيْ هُرَيْرَةَ۔
 "اے اللہ! ابوہریرہؓ کی ماں کو ہدایت کر" پس حضورؐ کی
 دعا کے سبب میں خوش خوش آپ سے چلا۔ جب میں والدہ
 کے دروازے پر پہنچا۔ تو دروازہ بند پایا۔ میری والدہ نے
 میرے پاؤں کی آواز سنی اور کہا۔ مَكَانَكَ يَا بَا هُرَيْرَةَ۔
 ابوہریرہؓ! اپنی جگہ پر ٹھہرا (یعنی اندر نہ آ) میں نے پانی
 کی آواز سنی۔ کہ والدہ نے غسل کیا۔ اور پہنا اپنا کرتہ، اور
 جلدی کی اور مہنی سے دبیعی جلدی کے باعث اور مہنی نہ اور
 اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ پھر کہا اے ابوہریرہؓ! —
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ
 اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔
 "میں گواہی دیتی ہوں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی
 عبادت کے لائق نہیں۔ اور گواہی دیتی ہوں
 کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے ہیں
 اور اس کے رسول ہیں۔"

پھر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں

لوٹ کر گیا۔ اور حالیکہ میں مارے خوشی کے روتا تھا۔
 حضورؐ نے اللہ کی تعریف کی اور شکر کیا میری ماں کے
 اسلام لانے پر۔

رحمہم شریفینا،

غور فرمائیں۔ کہ ابو طالب کے حق میں حضورؐ کی
 جد و جہد بار آور نہ ہوئی۔ کیونکہ اللہ نے اس کے دل
 میں ہدایت پیدا نہ کی۔ اور ابوہریرہؓ کی والدہ کے لئے
 حضورؐ کی دعا اس کے اسلام کا پیغام لے آئی۔ کیونکہ
 مقلب القلوب نے اُس کا دل اسلام کی طرف پھیر دیا
 سچ فرمایا رحمت عالمؐ نے۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَامُضِلٌ لَهُ

”جسے اللہ راہ دکھائے اسے کون بہکائے؟“

ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیغام

ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے

انہی بد بختوں کی مگر یہ بیان

وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَاحَادِي لَهٗ

”اور جسے اللہ گمراہ کرے۔ اس کے لئے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔“

ہم سیاہ بخت ہیں شائستہ اوار نہیں

ورنہ فاران پہ خود ماہ تمام آیا ہے

دش

اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب | جسے اللہ گمراہ کرے۔ اس کے لئے کوئی راہ

دکھانے والا نہیں ہے۔ جائتا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کفر، شرک، اور گناہوں سے ہرگز راضی نہیں ہے، یہ جو

گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف سے۔ کہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ گمراہی کا خالق ہے۔ جس طرح کہ ہدایت کا خالق ہے۔ اگر کہیں کہ ہدایت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور گمراہی کا خالق شیطان ہے۔ تو دو خالق مانے گئے اور یہ قطعاً غلط ہے۔

تفسیر حقانی میں اس مسئلہ کی تفہیم اس طرح بیان کی گئی ہے۔ جو بہت خوب ہے۔ کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کہ اس عالم کا وہی خالق ہے۔ تو اعیان و اعراض سب کچھ اسی کا مخلوق ہوگا۔ کس لئے کہ ممکن کو دوسرا ممکن پیدا کرنے کی خواہ وہ جوہر ہو خواہ عرض۔ قدرت مستقلہ نہیں۔ اور جو دو خالق مستقل ماننے پڑیں۔ کہ جس کی تسلیم میں سب سے بڑھ کر ہے ادبی ہے۔ پس جب یہ ثابت ہوا۔ کہ بندہ کو اپنے افعال پر قدرت مستقلہ نہیں۔ ورنہ کبھی کوئی۔ ناکامیاب نہ ہوتا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے۔ کہ بندہ اپنے افعال

شہ مخلوق۔۔۔ سہ جوہر اور عرض منطق کی اصطلاحیں ہیں۔ جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قائم بذاتہ ہو۔ اور عرض اسے کہتے ہیں۔ جو قائم بغیرہ ہو۔ جیسے کپڑا اور رنگ۔ کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض۔ یا کاغذ اور حرف۔ کاغذ جوہر اور حرف عرض ہے۔ تو جوہر بذات خود قائم ہوتا ہے۔ برخلاف عرض کے۔ کہ عرض کا قیام جوہر کے وسیع سے ہوتا ہے۔ (محمد صادق)

ارادہ میں پختہ اور لکڑی کی طرح مجبور بھی نہیں۔ اس کے
 ارادی کاروبار اس طرح سے ہے خود مراد نہیں ہوتے۔ کہ
 جس طرح رعشہ میں بے خود ٹانگہ ہلا کرتا ہے۔ تو شرور یہ تسلیم
 کرتا پڑتا۔ کہ نہ جبر محض ہے۔ نہ قدر محض۔ بلکہ خالق ہر چیز
 کا اللہ تعالیٰ اور کسی قدر اختیار بندہ کو بھی دیا ہے۔ خواہ
 وہ ارادہ ہو۔ یا کچھ اور ہو۔ مگر اس کی وجہ سے بندہ کو کاسب
 کہا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بھلائی، برائی، اس کی طرف
 منسوب کی جاتی ہے۔ اور جزا و سزا پاتا ہے۔
 چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر
 ہلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا تھا
 پس اس گمراہی وغیرہ افعال کو خالق ہونے کی وجہ سے
 خدا کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ اور خالق ہونے میں
 کوئی برائی نہیں۔ نہ اس برائی سے وہ منتقص ہو سکتا ہے
 مثلاً تلوار بنانے والے کا کوئی قصور نہیں۔ نہ اس کو قاتل
 کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ جس نے تلوار کو مارا۔ (قاتل وہ ہے)۔ اسی
 طرح رنگینہ کو اسود نہ کہیں گے۔ بلکہ اس کو جس پر۔ (سوداں)
 سیاہی قائم ہوئی۔ چونکہ بندہ کاسب ہے۔ بمقام ذم اس کی
 طرف بھی نسبت ہوگی۔ جس کی وجہ سے وہ برائی بھلائی سے
 منتقص ہوگا۔ اور چونکہ شیطان یا اور گمراہ کرنے والا سبب

ہوتا ہے۔ تو عیازاً فیہ کو سبب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔
 جس طرح کہ شیطان کو اسی علاقہ سے مشغول کہتے ہیں۔ اسی طرح
 قرآن یا نبی علیہ السلام کو لادہی۔۔۔ اہل سنت کا اعتقاد ہے
 کہ انسان کا ہدایت پانا، یا گمراہ ہونا سب اللہ کی طرف سے ہے
 انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سب امور ظہور پذیر ہو چکے
 ہیں۔ اس اعتقاد کو ایمان بالقدر کہتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)
 اس مضمون کے لئے مندرجہ ذیل
ازلی کافروں کا حال آیت ملاحظہ فرمائیں:-

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ (پہلے ۱)

اللہ نے ان کے دلوں، اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اور
 آنکھوں پر پردہ بٹھا دیا۔ اور ان کے لئے بڑا
 عذاب ہے۔

یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حقیرم کو ارشاد فرمایا
 گیا تھا:-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ
 أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پہلے ۱)

”بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ برابر ہے ان کو تو

ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

واضح ہو۔ کہ کفر کی چار قسمیں ہیں۔

اول۔ کفر انکار۔ جو سرے سے اللہ کو نہ پہچانتے۔

دوم۔ کفر جھوٹ۔ جو جان بوجھ کر انکار کرے۔ جیسے ابلیس۔

سوم۔ کفر عناد۔ جو پہچانے اور اقرار کرے۔ مگر نہ مانے

جیسے ابوطالب نے حضور انور ص کی صدق نبوت جانی اور اقرار کیا۔ مگر ملامت کے خوف سے نہ مانی۔

چہارم۔ کفر لفاق۔

اس بات پر اجماع ہے۔ کہ جو شخص ان میں سے کسی

کفر پر مرے۔ وہ دوزخی ہے۔ اور یہ اہل سنت سلف اور

خلف کا پختہ اعتقاد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو

پیدا کیا۔ اس کے انجام اور مقدر سے آگاہ ہے۔ کیونکہ جہل

اس کی شان پاک میں محال ہے۔ اسی علم قدیم کی بنا پر اللہ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔

جو لوگ کافر ہوئے ان پر برابر ہے۔ کہ تو ان کو ڈرائے

یا نہ ڈرائے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

نیز ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الدِّينَ حَقٌّ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

وَكُلَّ حَيَاةٍ تَهُمُّ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

”تمیق جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہوئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگرچہ ہر قسم کا معجزہ ان کے پاس آئے۔ یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک۔“
(پطع ۱۵)

مزید ارشاد فرمایا :-

وَلٰكِنْ اَشَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِحُكْمٍ اٰيَةٍ مَّا
تَسْمَعُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ ج (پطع ۱)

”اور اگر تو اہل کتاب کے پاس (مدنی نبوت کا) ہر معجزہ لائے۔ تو بھی تیرے قبلہ کے تابع نہ ہوں گے۔“
ان لوگوں کے متعلق اللہ کے علم قدیم میں تھا۔ کہ یہ لوگ سرکشی و شقاوت کے باعث ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ سو وہ لکھا ہوا ان کے حق میں پورا ہوا۔ پس ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اور مومنوں کے واسطے معجزہ ہوا۔ کہ جن لوگوں کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر وحی سے اذی کافر ہونے کی خبر دی تھی۔ ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ اور وہ کھڑے رہے۔ اور حضور کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر رہا۔ الحاصل کہ حضور کو ارشاد خداوندی ہے۔ کہ آپ رسالت الہی پہنچاتے رہیے۔ تبلیغ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت

اور دوزخ کے لئے بندے پیدا کئے ہیں۔ ان میں سے جو اہل سعادت ہیں۔ وہ قبول کریں گے۔ اللہ ان کے دلوں میں ہدایت پیدا کرے گا۔ اور جو اہل شقاوت ہیں۔ وہ سرکشی کریں گے۔ اور ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر پر مریں گے۔

اہل جنت اور اہل دوزخ کی نشانیاں | ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر

بن عاصم سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا گیا۔ کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو اس کی آیات اسے امیدوار ہوتے ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں، اور بعض آیات آتی ہیں۔ کہ ہم مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا۔ کہ بھلا میں تم کو اہل جنت اور اہل دوزخ بتلا دوں۔ ہم نے عرض کیا۔ جی ہاں ضرور فرمائیے۔ پس آپ نے اَللّٰہُ۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ سے هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھا۔ اور فرمایا۔ یہ لوگ اہل جنت ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! ہم امیدوار ہیں۔ کہ ہم لوگ بھی انہیں میں سے ہیں۔ پھر حضور نے اِنَّ الدِّیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْہِمْ سَعْدَاۤءُ عِظِیْمٌ تک پڑھ کر فرمایا۔ کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسول! ہم تو یہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

تم لوگ ایسے نہیں ہو۔

الحاصل اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے علم قدیم کے موافق جہنم کے واسطے پیدا فرماتے ہیں۔ ان کے قبیح حالات سے مومنوں کو آگاہ کر دیا۔ کہ تم ایسے نہ ہونا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْبَشَرِ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ مِّثْلُ هُمْ أَضَلُّ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (پہلے ۱۲)

اور البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے واسطے بہت سے جن
اور انسان پیدا کئے۔ جن کے دل ایسے ہیں۔ کہ ان
سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں۔
جن سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اور ان کے کان ایسے ہیں
جن سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چارپایوں کی مثل

لے دل، کان، اور آنکھیں اگر انسانی شقاوت سے دوچار ہوں۔ تو یہ تینوں عضو
حق قبول کرنے سے محروم رہیں گے۔ نہ وحی کے تقاضوں کو دل سمجھے گا۔ نہ
آواہ حق کان سنیں گے۔ نہ دلائل و معجزات کو آنکھیں دیکھیں گی۔
تینوں جہلی کجروی اور طبعی تاریکی کے باعث کفر و مصیبت کی موت
مرعاشیں گے۔ اور آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔

ہیں۔ بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یہ لوگ وہی ہیں
غافل۔

مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سیدہ عطا
فرمائی۔ اور اپنی آیات قدرت دکھلائیں۔ اور سب سے بڑھ کر
ان کا وجود ہے۔ کہ سن بلوغ کو پہنچا۔ تو اس نے اپنے آپ
کو اپنے خالق برتر کا مخلوق پایا۔ اور خالق عز و جل نے
اس پر بڑا احسان یہ فرمایا۔ کہ اس کو کتاب اور رسول کے
ذریعہ ہدایت کا طریقہ بتایا۔ اور شیطان نے بھی اس کو دنیا
کمانے اور اس میں منہمک رہنے کا قانون پڑھایا۔ پس اس
نے ہدایت الہی سے منہ موڑ کر قانون شیطانی پر عزم کر لیا۔
اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں طرح طرح کے شکوک پیدا کئے
یہاں تک کہ اجمت الہی نے توفیق نصرت چھوڑ دی۔ یعنی اس
کو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ رحمت سے خارج کر دیا۔ کیونکہ
اس نے اس سلسلہ کو قبول نہ کیا۔ اور سلسلہ غضبی کو قبول
کیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ملعون شیطان کو مسلط
کیا ہے۔ پس جو کچھ اس شخص نے اپنے حق میں اختیار کیا
وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔

اور خوب جان لینا چاہیے۔ کہ جس طرح سلسلہ رحمت
کے انبیاء علیہم السلام کو ارشاد و ہدایت کا اختیار ہے۔ مگر

کسی کے دل میں ہدایت پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلہ غفبی میں شیطان کو بہکانے اور وسوسہ دلانے کا اختیار ہے۔ اور کسی کے دل میں گمراہی پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جب کسی شخص نے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی راہ بذریعہ کتاب و رسول کے بتلائی۔ اور سادۃ ہی جہنم اور بالفعل عیش و شہوات دنیا جو اس کی راہ ہے۔ بذریعہ شیطان، اور اس کے وساوس کے بتلائی، پھر اس شخص نے دنیا اور اس کے شہوات کو اختیار کیا۔ تو وہ فریات ابلیس میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بشرطیکہ وہ علم الہی میں اسی حال پر رہے۔ جیسا کہ فرمایا :-

”ہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ مومن نے جب کوئی گناہ کیا۔ تو اس کے دل میں ایک سیاہ مکۃ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے توبہ کی۔ اور گناہ سے باز آیا۔ تو دل صاف اور عیقل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ میں زیادتی کی۔ تو مکۃ بڑھتا

جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام قلب پر چھا جاتا ہے۔ اس کو ران
 کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا۔ **بَلَّغْ سَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ**
مَا نَكَانُوا يَكْسِبُونَ۔ (ترمذی۔ نسائی۔ ابن جریر)

طلب یہ ہے کہ دلوں پر رنگ لگ گیا ہے۔ بوجہ
 اعمال بد کے۔ اسی کو مہر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ افعال
 کا خالق خدا تعالیٰ ہے۔ اس لئے مہر کی نسبت اللہ کی طرف
 کی گئی ہے۔ یعنی لوگوں نے برے عملوں سے سیاہی پیدا کی
 اسی سیاہی سے اللہ نے دل کالا کر دیا۔ گویا لوگوں کے کرتوتوں
 کے نتیجہ میں اللہ نے مہر لگا دی۔

یا مہر سے مراد جلی کجروی اور طبعی تاریکی ہے۔ جس کی
 وجہ سے آدمی کفر اور معصیت کی طرف دوڑتا ہے۔ اور امور
 فطرت سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح کریمت کا کیرا کہ اس کو
 خوشبو سے نفرت ہوتی ہے۔ اور گندگی کی طرف رغبت۔ یوں
 سمجھئے کہ خوشبو کی طرف رغبہ ہونے سے اس کیرے کے دل
 پر مہر ہو گئی ہے۔ اور اس کی آنکھوں پر قفنا و قدر کے پردے

۱۔ یہ آیت نوح ۸ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا۔ **بَلَّغْ زَنْگًا بَانْدُہَا**۔ ہے ان کے دلوں پر
 اس چیز نے کہ وہ کماتے تھے۔ یعنی ان کی بد اعمالیوں اور سیکارپوں کی وجہ دلوں پر
 رنگ لگ گیا ہے۔ یہی مہر ہے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ پھر نیکیت بد کچھ نہیں سوچتا
 گناہوں میں ٹوبہ گئے۔ ہدایت کی امید جاتی رہی۔

پڑے ہیں۔ اس حالت کو اللہ نے استعارے کے طور پر قہر اور
پردہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور کبھی اسی حالت کو طبع سے تعبیر
فرمایا ہے۔ جیسے :-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَنْطَبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ - (پہلے ۱۱)

”یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے قہر کی ہمت
اور کبھی اغفال سے۔ جیسے :-

وَلَا تُطَاعُ مَنْ آخَفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ شَا - (پہلے ۱۲)

”اور نہ ہی ان کا مان اس شخص کا جس کا دل ہم نے
اپنی یاد سے غافل کیا ہے۔“

اور کبھی اقسار سے۔ جیسے :-

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً - (پہلے ۱۳)

”اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔“

اور کبھی قفل سے۔ جیسے :-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَّانَ أَمْ عَلَيَّ قُلُوبٌ أَقْفَالُ الْهَلْدِ (پہلے ۱۴)

”کیا پس نکر نہیں کرتے قرآن میں۔ یا ان کے

دلوں پر قفل ہیں ان کے۔“

ان آیات میں طبع، اغفال، اقسار، ختم اور ران اور

قفل سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ یہ سب جلی

امور قضا و قدر سے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک پر کوئی عیب

نہیں لگتا۔ کیونکہ ان کاموں کا سبب بندہ ہے۔ جس کو کسی
 قدر اس میں دخل اور اختیار ہے۔ اور اسی لئے ان کی نسبت
 بندے کی طرف سے بھی کرتے ہیں۔ اور برائی کا بوجھ اس کے سر
 پر دھرتے ہیں۔ اور اسی لئے اتمام حجت کے لئے اس کے پاس
 انبیاء علیہم السلام بھی ہدایت کا پیام لے کر آتے ہیں۔ یہی وجہ
 ہے۔ کہ اگر وہ قتل کرنا ہے۔ تو اسی کو سزائے موت دیتے ہیں۔
 کہ اس کو قتل پر اختیار ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کہتا۔ کہ مقتول
 کی موت کا وقت آیا ہوا تھا۔ اس کی تقدیر میں موت تھی۔
 لہذا قاتل کا کوئی قصور نہیں۔ اسے چھوڑ دو۔ اسے نہیں
 چھوڑیں گے۔ بلکہ اس کو اس کے کئے کی سزا دیں گے۔
 اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں اور کانوں پر سزائے
 کفر کے عوض مہر کر دیتا ہے۔ جیسے فرمایا :-

بَلَّ طَبِيعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكْفَرٍ هِمْ - (سپ ۱۲)

”بلکہ مہر کی اللہ نے ان کے دلوں پر بسبب ان کے
 کفر کے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے توحید چھوڑ
 دی۔ اور شرک کے عقیدے اور عمل اختیار کر لئے۔ حالانکہ یہ
 بدیہی باطل ہے۔ تو جب وہ لوگ دین توحید سے کج ہوتے۔
 تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا۔ ارشاد ہے :-

قَلَمًا نَاغُوا اسْرَاغِ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ ۝ (شپاع ۹)

"پس جب، وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کے
دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔"

یہ دلوں پر ہر، ہر، کانوں پر ہر، آنکھوں پر پردہ، دلوں
پر رنگ، دلوں پر تالے۔ دلوں کا سخت ہونا۔ دلوں کا غافل ہونا
دلوں کا ٹیڑھا ہونا۔ دلوں کا گمراہ ہونا۔ ان سب کی نسبت
اللہ کی طرف بوجہ خالق افعال ہوتے کے ہے۔ بغاوت، طغیان،
مکشی، کفر، اور عناد ایسے افعال کی سزا میں اللہ اپنے دروازے
سے دھتکار دیتا ہے۔ وہ صراطِ مستقیم جو اس کے حریمِ قدس
میں پہنچتا ہے۔ اس سے ہٹا کر گم راہ کر دیتا ہے۔ تو جس کو
خدا گم راہ کرے۔ اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔

نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنو رہتے

ہو نہ سرسبز راہ کے پانی میں عکس سرو کھنار جو کا

توحید الہی کی شہادت

وَلَشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“

وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔“

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بتدہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

وَلَشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - اور ہم شہادت دیتے

ہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

شہادت کا مطلب | شہادت کے معنی ہیں۔ گواہی صحیح خبر

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی رسالت پر سچے دل سے اقرار کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ
 آنکھوں دیکھی یا سنتا یا چیز کا بیان شہادت ہے۔ غلط ہے۔
 آنکھوں دیکھی یا سنتا یا واقعہ کو بیان کرنا شہادتِ رویت کہلاتا
 ہے۔ یعنی شہادتِ مقید یہ رویت - (EYEWITNESS)
 اور جب مطلق شہادت کا لفظ استعمال ہو۔ تو اس کا مطلب
 ہوتا ہے۔ کسی سچی بات کا دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے
 اقرار کرنا۔ تو اللہ کی توحید کی شہادت کے معنی یہ ہوئے۔ کہ
 میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
 برحق نہیں ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی
 وحدانیت کی شہادت میں حضورؐ نے اَشْهَدُ - میں شہادت
 دیتا ہوں نہیں فرمایا۔ بلکہ اَشْهَدُ فرمایا ہے۔ کہ ہم شہادت
 دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ میں کی
 جگہ ہم فرما کر حضورؐ نے اس شہادت میں امت کو بھی شامل
 کر لیا ہے۔ یعنی میں مع امت کے گواہی دیتے ہیں کہ سوائے
 حق تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے یہ نکتہ بھی واضح
 ہوا۔ کہ حضورؐ کی امت میں سے جو عقیدہ توحید رکھتے ہوئے
 کلمہ شہادت پڑھے گا۔ اس کی شہادت سچی ہے۔ اور وہ اس
 عقیدہ توحید کی برکت کے سبب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا

صحیح امتی ہے۔ اور جو شخص شرکیہ عقائد و اعمال رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی شہادت جھوٹی ہے اور وہ شہادت میں حضور کا ہم نوا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اس کا تعلق برائے نام ہے۔

شَکْرُ الْعَقِیدَةِ اور عمل
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سُورَةُ طٰه ۱۷۷)

اور وہ ساتھ ہے تمہارے جہاں ہو تم۔ اور اللہ

دیکھ وقت تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا۔ کہ اللہ ہر جگہ موجود اور حاضر و

ناظر ہے۔ اور ہر وقت بندوں کے عملوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی چیز

اس کی خبر اور نقر سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص

یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر

ناظر ہیں۔ تو اس نے حضور کو اللہ کے ساتھ اس کے حاضر و

ناظر ہونے میں شریک کر دیا۔ اس کی توحید کی شہادت سچی

نہ رہی۔ بلکہ جھوٹی ہو گئی۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی مزار پر

سجدہ کر دیا۔ مزار پر نذر نیاز چڑھائی۔ یا اولیاء اللہ کو۔

مصابت و حجاج میں پکارا۔ تو اس نے یہ کام کر کے اللہ کے

ساتھ شرک کیا کہ سجدہ، نذر نیاز اور دعا عبادت ہے۔

ایسے شخص نے اللہ کے سوا ، اوروں کو بھی لائق عبادت جانا۔
 اور ان کے عبادت کے کام بھی کر ڈالے۔ پھر اس کا یہ کہنا۔ کہ
 میں شہادت دیتا ہوں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں
 سچ نہیں ہے۔ بلکہ یہ جھوٹی شہادت ہے۔ تو جھوٹی شہادت ،
 دینے والا کس طرح حضورؐ کے شہد میں شریک رہ سکتا
 ہے ؟ کس طرح آپ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے
 میں شامل ہو سکتا ہے ؟ اور مشرک ہو کر کیسے حضورؐ کا امتی
 کہلا سکتا ہے ؟ — اسی طرح بہت سے شرکیہ عقیدے ، اور
 عمل مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ شَہِدُ اَنْ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللہ بھی کہتے جاتے ہیں۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہ
 اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زبان سے تو انہیں
 اقرار ہے۔ لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ لہذا یہ شہادت سچی
 نہ ہوتی۔ بلکہ جھوٹی گواہی ہوتی۔ پس جو شخص تیا مٹ کے روز
 رحمت عالم کا ساتھ چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ توحید کی
 شہادت دینے میں سچی شہادت دے۔

صحابہ سچے شاہد تھے | جس طرح رحمت عالم نے اللہ کی
 وحدانیت کی شہادت دی تھی۔

اسی طرح صحابہؓ نے بھی حضورؐ کے ساتھ سچی شہادت دی۔
 چونکہ صحابہؓ کو اللہ نے قرآن میں جنتی کہا ہے۔ رَضِیَ اللہ

عَنْهُمْ فرما کر انہیں اپنی رضا مندی کی سند سے نوازا ہے اس لئے صحابہؓ کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث کی سند سے قابل عمل ہیں۔ اس لئے تمام امت کا، تعامل صحابہؓ کی پیروی کرنا حضورؐ ہی کے اتباع کے مترادف ہے۔ آج کل جو مسلمانوں میں صد ہا قسم کے شرکیہ عقائد و اعمال، اور بدعات مروج ہیں۔ صحابہؓ میں ان چیزوں کا نام و نشان نہ تھا۔ بلکہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی حرمین شریفین مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں ان چیزوں کا نہ نام ہے۔ نہ نشان ہے۔

حضورؐ کو عالم الغیب، حافظ ناظر،
حاجت روا، مشکل کشا،

کلمہ توحید میں گواہی دے دو

دافع بلا۔ وبا۔ قحط۔ مرض۔ الم ماننا۔ تصرف اولیاء اللہ، کا عقیدہ رکھنا۔ نور بشر قبروں پر عرس میلے، نذرگوں کی قبروں پر نذر نیاز چڑھاوے، قبروں کو چومنا چاٹنا، وضو وضو کرینا۔ قبروں پر قیام اور سجدے، ان کو مصائب، حوائج میں پکارنا۔ ان سے استمداد اور استشفاع۔ تیجہ۔ دسواں۔ چالیسواں۔ برسی۔ گیارہویں۔ کوٹھڑے۔ نذر لغیر اللہ، اور دین کے اندر بہت سے خود گھرے ہوئے مسائل، اور "نیک کام"۔ کیا یہ امور صحابہؓ کے اندر تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ واللہ باللہ نہیں تھے۔ وہ پاک جنتی لوگ نہ ان شرکیہ اور بدعیہ کاموں کے

ناموں کو جانتے تھے۔ نہ عملی صورتوں کو۔ اس لئے ان کی توحید کی شہادت بالکل سو فیصد سچی تھی۔ انہوں نے نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا تھا۔ نہ صفات ہیں۔ اور نہ کسی قسم کی عبادت ہیں۔ اور بدعات کے نام سے کاشتے تھے۔ پھر آج کل مسلمان ان شرکیہ اور بدعیہ عقیدوں اور عملوں کو اپنا کر اور عمل میں لا کر کس منہ سے کہتے ہیں۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ کیا یہ شہادت سچی ہے؟ مسلمان بھائیو! اپنے عقیدوں اور عملوں کو صحابہؓ کے، مسنون عقیدوں اور عملوں کی مانند بنا لو۔ اور یہ جو مروج عقاید و اعمال ہیں۔ جو اوپر مذکور ہوئے۔ ان کو اللہ کے در سے ترک کر دو۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور حدیث کی سند سے جو عقاید و اعمال ثابت ہیں۔ ان کو اپنا لو۔ پھر آپ کی شہادت سچی شہادت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کو عقیدہ توحید کے ساتھ ماننا چاہئے

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تمام مشرک قائل تھے۔ بلکہ مشرک کہتے ہی

اس کو ہیں۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانے۔ اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ذات یا صفات میں شریک کرے، تو مشرک اللہ کی ہستی کے ضرور قائل ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ حضرت انور کو کہتا ہے۔ کہ مشرکین کے سے

پوچھو :-

مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 "ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟" (پہلا ۵)

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پہلا ۵)

"وہ فوراً کہیں گے۔ کہ اللہ ہی مالک ہے۔ تو کہہ

دپھر غیروں کو اس کی خدائی میں شریک کر کے

ڈرتے نہیں ہو؟

رحمت عالم کا مشرکین کے سے تنازعہ اللہ کی ہستی کو

منوانے کے لئے نہ تھا۔ بلکہ ما بہ النزاع مسئلہ توحید تھا۔

و ایسے وہ لوگ خانہ کعبہ کے منویٰ تھے۔ مسجد الحرام کی تعمیر

کرتے۔ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو جاتی۔ تو اس کو از سر نو

بنیادوں پر کھڑا کرتے۔ بہت اللہ کا طواف کرتے۔ نمرہ

کرتے۔ حج کرتے، آب زمزم پیتے۔ اور لوگوں کو پلاتے عرفات

میں حج کے لئے بجاتے، منیٰ میں قربانیاں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ

کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ لیکن باایں ہمہ وہ غیر اللہ

کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک بھی کرتے۔ عربوں میں

جو نیک لوگ گزر چکے تھے، مثل لات وغیرہ کے، ان کے نام

کے جانور ذبح کرتے۔ ان کی تذر نیاز دیتے۔ تاکہ وہ خوش ہو کر

ان کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اور اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل آسان اور حاجتیں پوری کرا دیں۔ اس شرک کی حمایت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، مراد، اور دشمن بن گئے۔ کیونکہ رسول رحمت ان کو شرک سے روکتے اور خالص توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ مشکل کشا نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ کوئی وافع بلا و وبا، قحط و الم نہیں۔ کوئی متصرف الامور نہیں۔ اللہ کے کاموں پر کوئی مختار، وکیل اور گماشتہ نہیں۔ کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک و شامل نہیں۔

وہ لوگ کہتے۔ کہ ہم اللہ کی ہستی کو مانتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی طاقت اور مختار کل ذات ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ سمائے ان کے جن کو اس نے آپ اپنے اختیارات سے کر اپنا شریک بتایا ہے۔ یعنی اس نے اپنے پیارے بندوں کو خوش ہو کر اپنے کچھ اختیارات دے دیے ہوتے ہیں۔ جن کے سبب وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ اور اس کے حکم اور اختیارات سے حاجت روا۔ اور مشکل کشا ہیں۔ ان مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو وہ الہ کہتے تھے۔ حضور فرماتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کوئی الہ نہیں۔

الا اللہ۔ مگر اللہ۔۔۔ وہ کہتے الہ ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔
 جو آسمان ہیں ہے۔ باقی چھوٹے۔ الہ ہیں۔ لائے الہ ہے۔ پہل
 الہ ہے۔ ود الہ ہے۔ یوق الہ ہے۔ یغوث الہ ہے۔ اور
 بہت الہ ہیں! یہ سب الہ اللہ کے ماتحت ہیں۔ اس سے اختیار
 یافتہ ہیں۔ تو حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم
 کے انہوں کی نفی کر کے ان کو خالص توحید کی دعوت دیتے۔
 جسے وہ نہیں مانتے تھے۔ یہی توحید ان کی شریک توحید سے
 تیس برس تک نبرد آزما رہی۔ حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا۔ اور قرآنی
 توحید کا پرچم بیت اللہ پر لہرانے لگا۔ اور شرک کی ظلمت
 سب سے پا ہو گئی۔

مسلمان بھائیوں کو سوچ سمجھ کر لا الہ الا اللہ کہنا
 چاہیے۔ اور اس کلمہ کے مفہوم کو جان کر پھر اس کی ذمہ داری
 پوری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں۔ کہ جب تک خالص توحید عقیدے
 اور عمل میں نہ آئے گی۔ اس وقت تک دعویٰ اسلام بے کار
 و بے سود ہوگا۔ کوئی مومن، کوئی مسلمان بن نہ سکے گا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

خالق پروردگار کی وحدانیت
 اور عبادت کے لائق

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝ (پا ع ۳)

”اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو
 پیدا کیا۔ اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ تاکہ
 تم (دوزخ سے) بچ جاؤ۔ (وہ خالق) جس نے بنایا
 تمہارے لئے زمین کو، پھوٹنا۔ اور آسمان کو چھت۔
 اور اتارا آسمان سے پانی۔ پس نکالا ساتھ اس کے
 پھلوں سے رزق تمہارے لئے۔ پس نہ کٹھراؤ واسطے
 اللہ کے شریک اور تم جانتے ہو۔“

الوہیت اور وحدانیت کا بحر مواج | اس آیت میں اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی خالص عبادت کرو۔
 اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ نہ اعتقاد میں۔ نہ
 صفت میں۔ نہ فعل میں۔ اس کی توحید، اور وحدانیت کو۔
 اخلاص کے ساتھ مانو۔ اور اخلاص کے ساتھ اسی صورت میں
 مانی جلتے گی۔ جب کہ وہ ہر نوع کے شرک سے میرا ہوگی۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور الوہیت کو زبردست دلائل

بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ کہ وہی اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ اسی نے ہر طرح کی
ظاہری، اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی نے زمین کا فرش
بنایا۔ اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ اور
آسمان کو چھت بنایا۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًا مَّحْفُوظًا ۚ وَهُوَ عَنْ
آيَاتِهِمَا مُعْرِضُونَ ۝ (پک ۳)

اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اور باوجود

اس کے وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا

ہے۔ اُس وقت جب لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر

اس پانی سے طرح طرح کے پھول پھل پیدا کرتا ہے۔ جس سے

لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان کے جانور بھی۔ جیسے قرآن مجید

میں جا بجا اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے:-

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ

بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُمْ فَأَنْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَّك

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (پک ۱۲)

یعنی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان

کو چھت بنایا، اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا
فرمائیں۔ اور کھلی کھلی روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے
جو برکتوں والا تمام عالم کا پالنے والا ہے۔

پس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک، اللہ
تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہی مستحق ہے ہر قسم کی
عبادتوں کا، اور شرک نہ کئے جانے کا۔ اسی لئے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیراؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

بخاری، مسلم میں حدیث ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں۔
حضرت! سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ — آپ نے فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے۔ شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ
والی حدیث میں ہے۔ کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر
کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں۔ اور کسی کو اس کی
عبادت میں شریک نہ کریں۔ — دوسری حدیث میں ہے تم میں
سے کوئی یہ نہ کہے۔ کہ جو خدا چاہے اور فلاں چاہے۔ بلکہ
یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ پھر فلاں چاہے۔

حضرت طفیل بن سعید رضی اللہ عنہ کا خواب | طفیل بن سعید رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا کے ساتھ تھے کہ وہ بھائی فرماتے

ہیں میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے
پوچھا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا۔ ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا۔

افسوس تم میں بڑی خرابی ہے۔ کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا۔ تم بھی اچھے لوگ ہو۔ لیکن افسوس تم کہتے ہو۔ جو خدا چاہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر جس نصراہیوں کی جماعت کے پاس گیا۔ میں نے اُن سے کہا۔ افسوس تم بھی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا۔ پھر دربار نبویؐ میں حاضر ہو کر حضورؐ سے بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ آپؐ نے پوچھا۔ کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا۔ ہاں حضورؐ! اب آپؐ کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور فرمایا۔ طفیلؑ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا ہے۔ میں چاہتا تھا۔ کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں۔ لیکن فلاں فلاں کامیوں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو۔ اب ہرگز ہرگز خدا چاہے اور اس کا رسولؐ نہ کہند بلکہ یوں کہو۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلا جو چاہے۔ (ابن مردویہ) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور آپؐ چاہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یوں کہہ۔ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ (ابن مردویہ)

یہ تمام مذکورہ کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں۔

تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اس کی توحید کے پابند ہو جاؤ۔ اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو۔ جو نہ نفع دے سکے۔ نہ نقصان پہنچا سکے۔ اور تم جانتے ہو۔ کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ جو تمہیں روزی پہنچا سکے۔

شرک اس سے بھی پوشیدہ ہے۔ جیسے چوٹی، جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ انسان کا یہ کہنا کہ قسم ہے اللہ کی، اور آپ کی حیات کی، یہ بھی شرک ہے۔ انسان کا یہ کہنا۔ کہ اگر یہ کہتا نہ ہوتی۔ تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے۔ یہ بھی شرک ہے۔ آدمی کا یہ قول کہ اگر بطح گھر میں نہ ہوتی۔ تو چوری ہو جاتی۔ یہ بھی شرک ہے۔ کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور آپ، یہ بھی شرک ہے۔

صحیح حدیث میں ہے۔ کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ "جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں" تو آپ نے فرمایا۔ کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے۔ تم اچھے لوگ ہو۔ اگر تم شرک نہ کرتے۔ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ ابو العالیہؓ فرماتے ہیں۔ اَللّٰہُ خَا کے معنی شرک اور برابر کے ہیں۔ مجاہدؓ فرماتے ہیں۔ کہ تم

توراة و انجیل پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ ایک — اور
 بے شریک ہے۔ پھر جانتے ہوئے کیوں اللہ کا شریک ٹھیراتے ہو؟
 یحییٰ کو پانچ چیزوں کا حکم | مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم
 دیا۔ کہ ان پر عمل کرو۔ اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے
 کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں۔ تو حضرت
 یحییٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا۔ کہ آپ کو پروردگار عالم
 کا حکم تھا۔ کہ ان پانچ چیزوں پر خود کار بند ہو کہ دوسروں کو
 بھی حکم دو۔ پس یا تو خود آپ کہہ دیجئے۔ یا میں پہنچا دوں۔
 حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے ڈر ہے۔ کہ اگر آپ سبقت
 کر گئے۔ تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے۔ یا زمین میں دھنسا
 نہ دیا جائے۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت
 المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پُر ہو گئی۔ تو اوپٹی
 جگہ بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیاں کر کے کہا۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے۔ کہ خود عمل کر کے
 تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔

ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو
 شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص

خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے۔ غلام کام کاج کرے۔ اور جو کچھ پائے۔ اسے کسی اور کو دیدے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے۔ کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا۔ تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے۔ پس تم اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

دوسرا حکم یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ کا منہ بندے کی طرف ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو۔ تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔

تیسرا حکم یہ کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی کے پاس مشک کی ٹھیلی بھری ہوئی ہو۔ جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم یہ کہ صدقہ دیتے رکھو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیئے۔ اور گردن مارنے کے لئے لے چلے۔ تو وہ کہنے لگا۔ کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو۔ اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ جو کچھ اس کے پاس تھا۔ کم و بیش دے دلا کر اپنی جان چھڑا لی۔ پانچواں حکم یہ کہ بکثرت اس کے نام کا ورد کرو۔ اس کا ذکر

کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑ آتا ہو۔ اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے۔ اور ولاں امن و امان پالیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت وہ شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔

رحمت عالم کی پانچ باتیں | یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب میں بھی

تہیں پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔

(۱)۔ جماعت۔ (مسلمانوں کی جماعت جو فرقہ بندی سے بالا، صرف تعامل صحابہ کی پابند ہو۔ اس کو لازم پکڑے)۔

(۲)۔ سمع۔ (امام شریعت کا حکم گوش دل سے سننے، نیز مسلمان حاکم کے احکام سننے۔ اور وفاداری کرے)۔

(۳)۔ طاعت۔ (معروف میں امام شریعت کی فرماں برداری کرے، نیز مسلمان حاکموں کی بھی طاعت کرے)۔

(۴)۔ ہجرت۔ (جہاں رکان اسلام ادا کرنے میں خلل واقع ہو وہاں سے کسی اسلامی ملک میں ہجرت کرے)۔

(۵)۔ راہِ خدا میں جہاد کرنا۔ (جہاد ہر زمانہ میں لازم ہے)۔ اور سمجھ لو۔ کہ جو شخص جماعت ہے ایک بالشت بھر بھی نکل گیا۔ اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ یہ اور

بات ہے۔ کہ وہ رجوع کرے۔ اور جو شخص جاہلیت کی پکار پکارے
وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا۔ حضور! اگر وہ روزے
دار اور نمازی ہو۔ فرمایا۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اور روزے
رکھتا ہو۔ اور اپنے تمیں مسلمان سمجھتا ہو۔ اور مسلمانوں کو ان کے
اُن ناموں سے پکارتے رہو۔ جو خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ مسلمین۔
مؤمنین۔ اور عباد اللہ۔ (رواہ احمد)

حدیث میں آیا ہے۔ کہ جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ کر۔ کھیتی
باڑی کی فکر کرو گے۔ یعنی دنیا میں غرق ہو جاؤ گے۔ تو تم پر
ذلت طاری ہوگی۔ اور تمہارا دشمن غالب ہو جائے گا۔ اور پے
درپے بلائیں نازل ہوں گی۔ (ابن ماجہ)

مذکورہ آیت پر ایک بار پھر نظر ڈالیں۔ تو
آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس کے ہر ہر
لفظ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت

**آیت توحید کے
چشمہ کا جوش**

کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے، اور
بندوں کو پیدا کرنے میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تنہا اللہ
نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے بندوں کے، آرام اور
آسائش کے لئے زمین کا زمر دیں فرش بچھایا ہے۔ اور اس فرش
پر انسان کی تمام ضروریات زندگی جیسا کی ہیں۔ زمین کو بیشمار چیزوں
کے خزانوں کا معدن بنایا ہے۔ اور آسمان کی نیلی چھت کے باران

رحمت نازل کر کے ہر قسم کا رزق، پھل پھول، اور بیشمار روئیدگیوں
 اگاتی ہیں۔ جن سے انسان اور چار پائے۔ اور تمام ذی روح زندگی
 رواں دواں رکھتے ہیں۔ تو مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور بیشمار
 نعمتیں دینے والا، تنہا عبادت کا حقدار ہے۔ اور اس بات سے
 سخت ناراض ہے۔ کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ شرک کرنے
 والوں کو غیرت آنی چاہیے۔ کہ اپنے خالق، مالک، رازق، اور
 منعم کے ساتھ اس کے عاجز بندوں کو برابر کرتے ہیں۔ بے شک
 مذکورہ آیت اللہ تعالیٰ کی ہستی اور الوہیت پر زبردست
 دلیل ہے۔

آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل۔ گرمی سردی کے
 موسم۔ خزاں اور بہار کی نمود، رات اور دن کی گردش۔ زمین۔
 پہاڑ۔ سمندر۔ دریا۔ ندی۔ نالے۔ باغات۔ درخت۔ میوے۔ رنگا
 رنگ کے پھول، بے شمار جڑی بوٹیاں۔ بے حساب مخلوق۔ جدا جدا
 بولیاں۔ جدا جدا رنگ۔ خلق کا حسن و جمال، انسان کی ماہوشی
 عقل کے کارنامے اللہ کی ہستی کے دلائل ہیں۔ اور ہر چیز پکار
 پکار کر کہہ رہی ہے۔

کہ ذات واحد عبادت کے لائق
 زبان اور دل کی شہادت کے لائق
 اسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق

اُسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ

جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم !

اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم

اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم

اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم

مہتر ہے شرکت سے اس کی خدائی

نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی

(حالیؒ)

ایک اعرابی کا کلام حق

ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا۔

ما الدلیل علی وجود الرب تعالیٰ — اللہ تعالیٰ کی

ہستی پر کیا دلیل ہے؟ — اس نے کہا۔

يَا سُبْحَانَ اللَّهِ — إِنَّ الْبَعْرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ

وَإِنَّ أَشْرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ

هَمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاجِ

وَ أَرْضُ ذَاتِ فُجَاجِ

وَبَحَارُ ذَاتِ أَمْوَاجِ

إِلَّا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

”پاکیزگی اللہ کے لئے ہے۔ (سنو!) مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے۔ اور پاؤں کے نشان دیکھنے سے راہرو کا پتہ ملے۔ تو کیا یہ برجوں والا آسمان۔ اور راستوں والی زمین، اور موجیں مارنے والے سمندر۔ اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟“
 مارون الرشید نے حضرت امام مالکؒ سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل پوچھی؟۔ تو آپ نے لغات، اصوات، لغات کے تنوع اور اختلاف کو ہستی رب العالمین پر بطور دلیل پیش کیا۔ جس سے مارون مطمئن ہو گیا۔

امام احمد بن حنبلؒ کا
 دہریوں کو جواب
 حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے بھی
 بعض دہریوں نے ہستی باری تعالیٰ
 پر دلیل طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا:-

فَهَذَا حَصْنُ حَصِينٍ أَمْسَ لَيْسَ لَهُ بَابٌ وَلَا صَفْدٌ
 ظَاهِرٌ كَالْفَضَّةِ الْبَيْضَاءِ وَبَاطِنُهُ كَالذَّهَبِ
 الْأَبْرِيزِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا الصَّدْعُ جَدَّ سَرَاهُ
 فَخَرَجَ مِنْهُ حَيَوَانٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذُو شَكْلِ حَسَنٍ وَ
 صَوْتٍ مَلِيحٍ يَعْنِي بِذَلِكَ الْبَيْضَةُ إِذَا خَرَجَ
 مِنْهَا الدَّجَاجَةُ -

”سنو! یہاں ایک نہایت مضبوط روشن قلعہ ہے۔“

جس میں کوئی دروازہ نہیں - نہ کوئی راستہ ہے - بلکہ
 سوراخ تک نہیں - باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا
 ہے - اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے - اور اوپر
 نیچے ، دائیں بائیں چو طرف سے بالکل بند ہے ہوا تک
 اس میں نہیں جاسکتی - اچانک اس کی دیوار گرتی ہے
 اور ایک جاندار کانوں آنکھوں والا - خوب صورت -
 پیاری شکل والا - بولتا چلتا - چلتا پھرتا نکل آتا ہے
 یعنی وہ قلعہ انڈا ہے - جس سے چوزہ نکلا ہے "

بتاتیے - یہ انڈا جو چو طرف سے بند ہے - اس سے خالق یکتا
 جاندار پیدا کر دیتا ہے - کیا یہ دلیل نہیں ہے - ہستی باری تعالیٰ پر
 اس کی الوہیت ، اور اس کے لا شریک ہونے پر ؟ سبحان اللہ
 ما اعظم شانہ -

ابو نواس کا کلام بلیغ | اور اسی موضوع پر ابو نواس کا
 کلام کیا خوب ہے :-

تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَالظُّرُ ه
 إِلَى أَشَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكَ ه
 عُيُونٌ مِّنْ لُّجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ ه
 بِأَحْدَاقِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيلُ ه
 عَلَى قَضَبِ الزَّبَرْجِكِ شَاهِدَاتٌ ه

يَاۤتِ اللّٰهَ لَيْسَ لَهٗ شَيْۤءٌ يُّلٰتِ ۝

مطلب یہ ہے۔ کہ آسمان سے بارش کا برسنا۔ اور
اس سے درختوں اور سبزہ کا پیدا ہونا۔ اور ان ہری
ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میوؤں کا لگنا اللہ کے وجود
اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔

ابن المعتز نے کہا ہے۔

يَا عَجَبًا كَيْفَ يُصْنِى الْاِلٰهَ ۝

اَمْ كَيْفَ يَجْعَدُ ۝ الْجَاهِدُ ۝

وَفِي كُلِّ شَيْۤءٍ لَّهٗ اٰيَةٌ ۝

عَدَلٌ عَلٰى اَنۡدَ وَاجِدًا

ابن المعتز
کی درفستانی

افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے انکار
پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز اللہ
تعالیٰ کی ہستی، اور اس کے لا شریک ہونے پر گواہ ہے

حضرت امام ابو حنیفہؒ سے بعض زنادقہ

نے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلیل چاہی۔

انہوں نے فرمایا کہ فی الحال مجھے پھوڑ دو

امام ابو حنیفہؒ کا
دہریوں سے مکالمہ

میں اس وقت کسی سو بچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا

ہے۔ کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے۔ جس میں طرح طرح کی تجارتی

چیزیں ہیں۔ نہ کوئی اس کا نگہبان ہے۔ نہ چلانے والا ہے، باوجود

اس کے وہ برابر آجاری ہے۔ اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود
چیرتی پھاٹتی گزر جاتی ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی
جگہ چلتی رہتی ہے۔ اور نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔

سوال کرنے والے دہریوں نے کہا۔ کہ آپ کس سوئے میں پڑ
گئے۔ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی نظام کے
ساتھ تلاطم والے سمندر میں اُتے رہے۔ اور کوئی اس کا پہلانے
والا نہ ہو؟ -

آپ نے فرمایا۔ افسوس تمہاری عقلوں پر۔ کہ ایک کشتی تو بغیر
کسی چلانے والے کے نہ چل سکے۔ لیکن یہ ساری دنیا اور آسمان
وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی ہیں۔ اور ان کا مالک
حاکم، خالق، کوئی نہ ہو؟ -- یہ جواب سن کر وہ بے کتے ہو
گئے۔ اور حق کو معلوم کر کے مسلمان ہو گئے!

امام شافعی کی ذہانت کا نور | حضرت امام شافعیؒ سے ذات
باری کے متعلق پوچھا گیا۔ تو

آپ نے فرمایا:-

هَذَا وَرَقُ الثَّوْتِ طَعْمُهُ وَاحِدٌ تَأْكُلُهُ الدَّوْدُ

فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْاِبْرِيْشِمَ - وَتَأْكُلُهُ النَّحْلُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ

الْعَسَلُ - وَتَأْكُلُهُ الشَّاةُ وَالبَقَرُ وَالْاَنْحَامُ فَتَلْقِيْهِ

بَعْدًا وَسَاهُوْثًا - وَتَأْكُلُهُ الطَّيْءُ فَيُخْرِجُ مِنْهَا السَّلَكُ

وہو شئی واحد -

(سنو!) توت کے پتے ایک ہی ہیں۔ ایک ہی ذائقہ کے ہیں۔ کیرے، اور شہد کی مکھی، اور گائیں بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ لیکن اسی کو کھانے سے کیرے میں سے ریشم نکلتا ہے۔ مکھی شہد دیتی ہے۔ ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔

بتائیے! کیا یہ اس امر کی واضح دلیل نہیں ہے۔ کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے۔ جو اپنی ازلی ابدی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔

وَحْدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ اکیلا ہے وہ۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ استحقاق عبادت میں بھی

اللہ تعالیٰ کی وحدت

اکیلا ہے۔ اپنے اختیار، تصرف اور خاصوں میں بھی اکیلا ہے۔ خاصہ کی تعریف ہے۔ مَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ۔ وہ صفت جو اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ مثلاً علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جو کسی غیر اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی کہے۔ کہ فلاں پیغمبر یا ولی غیب جانتا ہے۔ تو اس نے ایک غیر اللہ کو اس کے خاصہ میں شامل کر کے ذاتِ لم یزل کو وَحْدَهُ نہ مانا۔ جب وَحْدَهُ نہ مانا۔ تو

شرک کیا۔ اسی طرح نذر نیار عبادت ہے۔ جو صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہے۔ کوئی غیر اللہ عبادت انبیہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غیر اللہ کی نذر مانتا یا دیتا ہے۔ تو وہ اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر کے عملاً اس کے وحدہ ہونے کا انکار کرتا ہے۔ فقہ کی اکثر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ **النَّذَرُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامٌ**۔ "نذر عبادت ہے۔ اور غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔" اسی طرح اللہ کی تمام قسم کی عبادتوں۔ قولی۔ بدلی۔ مالی میں غیر اللہ کو شریک کرنے سے اللہ کے وَحْدَ کا ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور نافی شرک کے اندھے کنوئیں میں گر جاتا ہے۔ جہاں اس کا نفس ناطقہ کبھی مرغِ آہیں سے ہم آہنگ نہیں ہوگا۔

شرک آمیز ایمان بے سود ہے | اللہ تعالیٰ کی اَلْوَحْدَانِیَّت - وحدانیت کے اقرار کے ساتھ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا شَرِیْکَ لَہٗ کا عقیدہ بھی مومن کے خون میں رچایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں یہی وہ چیز ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر بن عبد اللہ کے مابین مابہ الامتیاز تھی۔ یعنی حضرت صدیق اور تمام صحابہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانتے تھے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ مانتے تھے کہ وہ ذاتِ لایزال وَحْدَہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

کسی صورت بھی کوئی ساکھیا نہیں۔ ابو جہل مردود، اور اس کے
ساتھی بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی کہتے
تھے۔ کہ اس کے بنائے اور مقرر کئے ہوئے شریک بھی ہیں۔ اس
لئے لا شریک لہ نہیں کہتے تھے۔

دیکھئے یہی ابو جہل بد بخت جب مشرکین مکہ کو ساتھ لئے کربدر
میں رحمت المعالمین ۱۴ سے لڑنے کو چلا۔ تو اس نے روانگی کے وقت
غلاب کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے یوں دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي نَحْنُ هَذَا صَوُّ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطِرْ
عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ (پہلے ۱۸)

”اے اللہ اگر ہے یہ دین اسلام حق تیری طرف سے

تو ہم پر آسمان سے پھر برسا۔ یا لے آ (کوئی اور)۔

درد ناک عذاب ہم پر۔“

ابو جہل یہ دعا مانگتا جاؤ تھا۔ اور اس کے ساتھی آئین آمین
کہتے جاتے تھے۔ اللہ کی شان ایسا ہی ہوا۔ کہ بدر کے میدان میں
یہ سب دعا مانگنے والے مع ابو جہل کے ستر مشرک جہنم واصل ہو
گئے۔ فی الواقع درد ناک عذاب سے دو چار ہو گئے۔

تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے۔ کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی ذات پر
ایمان رکھتے تھے۔ بلکہ اس سے دعا بھی کرتے تھے۔ اوپر آپ نے
پہلے لیا کہ اَللّٰهُمَّ کہہ کر انہوں نے دعا مانگی۔ کتنی ارادت تھی۔

ان کو اللہ کے ساتھ۔ اور کتنا لگاؤ تھا ان کو ربّ عرش عظیم کے ساتھ۔ لیکن جب وہ میدان جنگ میں گئے۔ تو وہاں ہیل کا نعرہ مار دیا۔ کہ اسے ہیل ہماری مدد کو پہنچا ہیل ان کے عقیدے میں اللہ کا شریک تھا۔ یعنی ان کا اعتقاد تھا۔ کہ ہیل - د جو در اصل لفظ ہیل ہے، اپنے بھائی قابیل کے لاکھتوں - ناحق قتل ہوا تھا۔ اس لئے شہید ہوا۔ اور شہادت کا مرتبہ پا کر اللہ کا بڑا مقرب ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرب کی وجہ سے اسے اپنے کچھ اختیار دے کر اپنے بندوں کی مدد و امداد پر مامور کر دیا ہے۔ پس مشکلات میں، خصوصاً جنگ کے دوران وہ مدد اور فتح چاہنے کے لئے ہیل کو پکارتے تھے۔ اس لئے وہ ذات باری تعالیٰ کو - لا شریک لہ - نہیں کہتے تھے۔ غور فرمائیں۔ کہ وہ مشرک اللہ تعالیٰ کو لا شریک لہ نہ کہنے میں اپنے قول و فعل کی ہم آہنگی میں کتنے دیانت دار (سچے) تھے۔ یعنی کہتے تھے۔ کہ اللہ کے شریک ہیں۔ اس لئے اللہ کو لا شریک لہ - نہیں کہتے تھے۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ کہ ہم نے اللہ کے اتنے شریک بنا رکھے ہیں کہ بقول اقبال - ع

زمین سے تا بہ ثریا تمام لات و منات

تو ثری سے ثریا تک شریک رکھنے والے زور سے کہتے ہیں۔

وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ - جنگوں میں ولیوں اور بندگوں کے نعرے

دارنے والے۔ ان کو مدد کے لئے پکارنے، اولیاء اللہ کے مزاروں پر تدریجی نیازیں چڑھانے، وہاں سجدے، قیام، طوائف کرنے، ان کے آگے رونے، گڑ گڑانے اور آہ و زاری کرنے والے حاجتوں اور مشکلوں میں ان سے عرضیں کرنے، مصائب و حوائج میں ان کو پکارنے، حضرت مولانا علی ہجویریؒ کے مزار کو پندرہ من عرق گلاب سے دھو کر پیٹنے والے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ وَحَسْبُكَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ علامہ اقبالؒ پر اللہ رحمت فرمائے۔ وہ کتنی سچی بات مسلمانوں کو کہہ گئے ہیں۔

ہرگز ازاں قوم نہ باشی کہ فریبند

حق را بسجودے و بنی را بہ درودے (اقبالؒ)

تو کیا ہمارا لا شریک لہ کہنا۔ ہمارے کرنے کے مطابق ہے ہمارا قول ہمارے فعل سے ہم آہنگ ہے؟ نہیں ہے۔ تو مشرکین کہہ کا قول "اللہ کے شریک ہیں۔" ان کے فعل کے عین مطابق تھا۔ کہ بزرگوں (نات و منات) کو شریکِ خدائی جان کر پکارتے تھے۔ ان کو حاجت روا، اور مشکل کشا مانتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے۔ کہ اس کے شریک ہیں۔

تو توحید کی شرابِ طہور کے ساقی حضرت خاتم النبیین، رحمت

اللہ ہیں ہدایت دے۔ ہمارے فعل کو قول کے مطابق کر دے۔ کہ قول اور فعل کے تضاد کا نام نفاق ہے۔

للعالمین - سید الکونین - سید الثقلین - سید ولد آدم - راہ نور
 ہادہ امرئی - اشرف انبیاء شافع روز جزا - حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید خداوندی کو وَحْدًا لَا شَرِیکَ لَهُ
 کے نور سے نکھارا ہے۔ جب تک یہ نکھار توحید پر نہ آئے گا، یہ
 توحید اللہ کو ناپسند رہے گی۔ شرک آمیز توحید ایمان کو لے
 ڈوٹی ہے۔

اصل دوٹی پسند ہے حق لاشریک ہے

شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول! (اقبال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ
 تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اسے
 وحدہ لاشریک لہ ماننا اس لئے

اللہ تعالیٰ شرک کو
 ہرگز نہیں بخشتے گا

لازم فرمایا ہے۔ کہ اگر ہم اللہ کی ہستی کو مانیں۔ اور اس ایمان
 کے ساتھ شرک بھی کریں۔ تو ایسا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔
 اور شرک بدوش ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ساتویں پارے میں مندرجہ
 ذیل اٹھارہ نبیوں کے نام گناہے ہیں:-

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام (۲) حضرت اسحاق علیہ السلام

(۳) حضرت یعقوب علیہ السلام (۴) حضرت نوح علیہ السلام

(۵) حضرت داؤد علیہ السلام (۶) حضرت سلیمان علیہ السلام

- (۷) حضرت ایوب علیہ السلام (۸) حضرت یوسف علیہ السلام
 (۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام (۱۰) حضرت ہارون علیہ السلام
 (۱۱) حضرت زکریا علیہ السلام (۱۲) حضرت یحییٰ علیہ السلام
 (۱۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (۱۴) حضرت الیاس علیہ السلام
 (۱۵) حضرت اسماعیل علیہ السلام (۱۶) حضرت الیسع علیہ السلام
 (۱۷) حضرت لوط علیہ السلام (۱۸) حضرت یوش علیہ السلام

ان انبیاء کے نام سے کر آگے فرمایا۔

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پہلے ۱۶)

اور اگر شرک کرتے رہے انبیاء، تو ان کے اعمال

الحال ضائع ہو جاتے۔

اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شرکیہ عقیدے اور شرکیہ عمل کے ساتھ کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کلمہ، نہ اور کوئی نیک کام وغیرہ۔ اور ایمان و اعمال کے عدم قبول کے علاوہ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جس کے لئے کوئی بخشش، کوئی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ پیغمبر ﷺ آئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اے

الدَّانِبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ - "کون سا گناہ بہت بڑا ہے
اللہ کے نزدیک؟ — حضورؐ نے فرمایا :-

أَنْ سَدَّ عَمَّوْ بِاللَّهِ وَهُوَ خَلَقَكَ

"یہ کہ تھہرائے تو کسی کو اللہ کا شریک اور علائکہ اس
نے پیدا کیا ہے تجھ کو (مشکوٰۃ کتاب الایمان)
اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَذْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَ يُغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ - (پہ ۴۷)

"بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا اور سوائے
شرک کے اور گناہ جو چاہتا ہے بخش دیتا ہے"

یاد رہے۔ کہ شرک نہ اعتقاد میں ہو۔ نہ فعل میں ہو اور نہ

قول میں ہو۔ کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا ابدی دوزخ
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے کوئی نہ اس کی ذات
میں شریک ہے نہ صفات میں۔ لہذا مسلمانوں کو سخت محتاط
رہنا چاہیے۔ کہ کسی قسم کا شرک نہ ہو جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فہ سے مرفوعاً
روایت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے

دفتر حساب تین قسم کے ہیں

یہاں دفتر تین ہیں۔ ایک وہ دفتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کی
کچھ پروا نہیں کرتا۔ اور دوم وہ دفتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس

میں سے کچھ ترک نہیں فرمائے گا۔ سوم وہ دفتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفور نہیں فرمائے گا۔

پس جس دفتر کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ وہ دفتر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ۔ الْآیہ۔ اور فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ
 مِنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ الْآیہ۔

اور جو دفتر کہ اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا۔ وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ وہ کام ایسا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں۔ جیسے کوئی روزہ چھوڑ دیا۔ یا کسی وقت کی نماز چھوڑی۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ اور درگزر فرمائے گا۔ اگر چاہا ہے۔

اور وہ دفتر کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ ترک نہیں فرمائے گا۔ تو وہ بندوں کا بعض کا بعض کے درمیان مظالم و مواخذہ ہے۔ پس اس میں لا محالہ قصاص و بدلہ ہوگا۔ (رواہ احمد)
 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ کہ

بغیر شرک کے زمین بھر گناہ بخشے جاسکتے ہیں

اے بندے تو نے میری جو عبادت کی۔ اور مجھ سے امید رکھی تو میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ جس حالت پر کہ تو تھا۔ اے

میرے بندے۔ تو اگر زمین بھر کے گناہوں کو لے کر مجھ سے
 ملا۔ مگر اس حال میں۔ کہ تو نے میرے ساتھ کچھ شرک نہیں کیا۔

تو میں زمین بھر کی مغفرت سے تجھے ملوں گا۔ (رواہ احمد)
 معلوم ہوا۔ کہ اگر بندہ اتنے گناہ لے کر اللہ کے پاس
 جائے۔ جن سے تمام زمین بھر جائے۔ تو اگر ان زمین بھر گناہوں
 میں کسی قسم کا شرک نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ زمین بھر بخشش لے
 کر اس بندے کو ملے گا۔ یعنی زمین بھر گناہ معاف کر دے گا۔

مثلاً ایک شخص جس نے سو سال
صد سالہ عبادت پر بار کی عمر پائی ہو۔ اس نے سن بلوغ

سے لے کر تادم واپس کوئی نماز نہ چھوڑی ہو۔ کوئی روزہ نہ
 ترک کیا ہو۔ ہمیشہ زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہو۔ پچاس حج بھی کئے ہوں۔
 تہجد۔ اشراق۔ نماز تسبیح بھی باقاعدہ پڑھتا رہا ہو۔ بہت مالدار
 ہونے کے باعث لاکھوں روپیہ صدقات و خیرات میں بھی خرچ
 کرتا رہا ہو۔ حقوق العباد میں بھی پاک و صاف ہو۔ عرض فرشتہ
 خصلت رہا ہو۔ البتہ موت کے قریب زمانہ میں کسی عرس پر جا
 کر قبر پر سجدہ کر دیا۔ یا صاحب قبر کو کسی حاجت کے لئے پکارا۔
 یا اس کے استفادہ میں ہے۔ کہ اولیاء اللہ لوگوں کی پکاریں سنتے
 اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یا کسی غیر اللہ کو اس نے عالم الغیب
 مانا۔ تو ان شرک کے کاموں کی وجہ سے اس کی صد سالہ عبادت

برباد ہو گئی۔ اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کی
کبھی بخشش نہ ہو گی۔

اس کے برعکس حدیث بالا کی روشنی
موجود ہے عمل کا حال | میں مثلاً ایک شخص نے صدقہ دل

سے لا اِلا اللہ کہا۔ پھر اس نے تمام زندگی اللہ کی ساری مخلوق
میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ برابر نہیں کیا۔ نہ اعتقاداً شرک کیا۔

نہ قولاً نہ فعلاً۔ اس نے کلمہ طیبہ کی ذمہ داری کو خوب سمجھا۔ اور
خوب بتایا۔ شرک کی جتنی اقسام ہیں۔ ان میں سے کسی قسم کا

شرک نہیں کیا۔ غرض قرآنی توحید پر جما رہا۔ اور حضورؐ کی

رسالت، اور نبوت پر دل سے ایمان رکھا۔ البتہ اس بد بخت نے

اوامر الہی اور نواہی پر عمل نہیں کیا۔ اور سو سال تک اتنے

گناہ کئے۔ کہ ان سے زمین بھر جائے۔ پھر زمین بھر گناہ لے کر

وہ مر گیا۔ رب العزت حدیث مذکور میں اپنے ارشاد کے مطابق

چاہے تو اس پانی کو معاف کر دے گا۔ بخش دے گا۔ ہاں تو

سو سال کی شرک آمیز عبادت مردود ہے۔ اور بلا شرک زمین

بھر کے گناہ قابل بخشش ہیں۔ اس سے۔ شرک پر اللہ کے غضب

کا اندازہ کریں۔ اور غافل تو حید کے عقیدے کے ساتھ زمین بھر

گناہوں کو معاف کرنے پر اس کی مغفرت پر قربان جاتیں۔

موجود کیلئے جبریلؑ بشارت لائے | حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ

روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں حرّۃ المدینہ میں عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ اور ہم اُحد پہاڑ کو دیکھتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا۔ کہ اے ابوذر! میں نے عرض کیا۔ لپیٹ پا رسول اللہ۔ حضورؐ نے فرمایا۔ کہ میں نہیں پسند کرتا ہوں۔ کہ میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ اور پھر تیسری شام آئے۔ اور میرے پاس ایک دینار بھی ہو۔ سوائے اس دینار کے جو میں نرض ادا کرنے کو دیکھ چھوڑوں۔ مگر یہی کہ میں اس سونے کو بندگانِ خدا کے درمیان ایسے ایسے خرچ کروں۔ اور آپ نے اپنے دائیں و بائیں اور سامنے لپ بھر بھر کر اشارہ سے پھینکا۔ ابوذرؓ نے کہا۔ کہ پھر ہم چلے۔ تو حضورؐ نے فرمایا۔ کہ اے ابوذرؓ جو لوگ بڑے مالدار ہیں۔ وہی قیامت میں سب سے زیادہ نادار ہوں گے۔ مگر وہ مال دار جنہوں نے یوں یوں، دائیں بائیں۔ سامنے لپ بھر بھر کر خرچ کیا۔ پھر فرمایا۔ کہ اے ابوذرؓ تو ایسا ہی اپنی جگہ پر رہ۔ یہاں تک کہ میں آؤں۔ پھر حضورؐ چلے۔ یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے زیادہ بائیں کرنے کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا۔ کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کچھ پیش آیا۔ پس میں نے (آپ کے) پیچھے جانے کا قصد کیا۔ پھر مجھے یاد آگیا کہ آپ نے حکم دیا ہے۔ کہ اپنی جگہ سے مت اٹھنا۔ یہاں تک کہ

میں آؤں۔ پس میں آپ کا منتظر رہا۔ یہاں تک کہ آپ آ گئے۔
پس میں نے جو آواز سنی تھی۔ اس کا ذکر کیا۔ تو حضور نے
فرمایا۔

یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ کہ میرے پاس آئے۔ اور
کہا۔ کہ جو آپ کی امت میں سے مرا اس حال میں
کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ شرک نہیں کرتا تھا۔ تو وہ جنت
میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا۔ اگرچہ اس نے زنا کیا۔
یا چوری کی ہو۔ دیکھ سوال تین بار کیا۔ فرمایا ! ہاں
اگرچہ زنا کیا و چوری کی۔ (رواہ احمد و البخاری)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
موجبات کیا ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کے پاس آیا۔ اور عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ! موجبات کیا
ہیں۔ یعنی جو کسی امر کو واجب کر دیں۔ وہ کیا ہیں ؟ حضور نے
فرمایا۔ کہ جو مرا ایسے حال میں کہ اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔
اور مرا ایسے حال میں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک کرتا
تھا۔ تو اس کے لئے دوزخ واجب ہوئی۔ (

تفسیر ابن کثیر بحوالہ عبد بن حمید)

شرک حجاب ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ کہ بندے پر برابر مغفرت رہتی ہے۔
 جب تک کہ حجاب واقع نہ ہو۔ عرض کیا گیا۔ کہ یا رسول اللہ !
 حجاب کیا ہے۔ فرمایا۔ کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر فرمایا۔
 کہ کوئی جی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ملے در حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ
 سے شرک نہ کرتا تھا۔ مگر آنکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مغفرت اترے گی۔ چاہے اس کو عذاب کرے (یعنی عذاب کر
 کے بخشے) چاہے اس کو بخش دے۔ پھر پڑھا قولہ تعالیٰ —
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ تُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ
 لِمَنْ یَّشَآءُ — الایہ — (ابن ابی حاتم)

توحید پر چھٹے رہنے کا نیک انجام | ایک شخص رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ و سلم کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ ! میرا بھتیجا حرام سے باز نہیں آتا۔ آپ نے
 فرمایا۔ اس کی دین فاری کیسی ہے ؟ — اس نے کہا۔ نمازی ہے
 توحید والا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤ اور اس سے اس کا دین
 بطور ہبہ کے طلب کرو۔ اگر انکار کرے۔ تو اس سے خرید لو۔
 اس نے ہا کر اس سے طلب کیا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس
 نے آکر حضور کو خبر دی۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں نے اسے اپنے
 دین پر چھٹا ہوا پایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّ اللّٰهَ

لَا يَخْفَىٰ أَنْ يُنْفِثَ لَكَ بِهِ - الْآيَةُ - دَاوُدُ بْنُ حَاتِمٍ

مطالعہ یہ ہے کہ وہ شخص مشرک سے بڑا ہے۔ اگرچہ
بڑا گنہگار ہے۔ تو اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور شرک
کے سوا اور گناہوں کو چاہے تو بخش دے گا۔ یہاں ناامیدی
نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صمصم بن
یامی کی پیروی کا کلمہ | جوش یامی سے کہا کہ اسے

یامی! کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا۔ کہ خدا تجھے نہ بخشے گا۔ یا
تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔
حضرت یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے
بسی غصے غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ خبردار!
ہرگز نہ کہنا۔ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہے۔ آپ نے فرمایا :-

بنی اسرائیل میں دو شخص تھے۔ ایک تو عبادت میں بہت
چست چالاک تھا۔ اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا
تھا۔ دونوں میں دوستی اور بھائی چارہ تھا۔ عابد دوسرے آدمی
کو ایسا اوقات کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا۔ اور کہتا رہتا
تھا۔ اے شخص باز رہ! وہ جواب دیتا۔ تو مجھے میرے نسب پر
چھوڑ دے۔ کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے۔

ایک مرتبہ عابد نے دیکھا۔ کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ جو گناہ اُسے بہت بڑا معلوم ہوا۔ اور کہا۔ افسوس تجھ پر! باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا۔ تو عابد نے کہا۔ خدا کی قسم۔ خدا تجھے ہرگز نہ بخشے گا۔ یا جنت نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ جس نے ان (دونوں) کی رو عین قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں خدا کے ہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُس گنہگار کو فرمایا۔ میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس عابد کو فرمایا۔ کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ — (فرشتہ)۔ اس (عابد) کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس (ذات لایزال) کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ اس (عابد) نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالا۔ جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی۔ (مسند احمد)

اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوا۔

اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے

کہ تو جنت میں داخل نہ ہو گا۔ یا تو دوزخ میں ہے۔ خواہ وہ شخص کتنا ہی بدکار اور گنہگار ہو۔ کیونکہ کہتے والے کو غیب کا علم نہیں ہے کہ اُس کا خاتمہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جملہ کہ "تو جنت میں داخل نہیں ہو گا۔" کہنے کو تو بڑا معمولی جملہ ہے۔ لیکن حدیث بالا سے

معلوم ہوا۔ کہ یہ بات آخرت برباد کر دینے والی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے: "کہ آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بہشت ایک بالشت رہ جاتی ہے۔ پھر اس سے اخیر وقت کوئی ایسا برا کام ہو جاتا ہے۔ کہ وہ دوزخی ہو کر مر جاتا ہے۔ اور آدمی بُرے کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دوزخ ایک بالشت رہ جاتی ہے پھر اس نے کوئی ایسا نیک کام ہو جاتا ہے۔ کہ وہ جنتی ہو کر مر جاتا ہے۔" اس سے معلوم ہوا۔ کہ کوئی کسی شخص کے انجام کو نہیں جانتا۔ اس لئے بدکار۔ فاسق فاجر کو بھی دوزخی نہیں کہنا چاہیے۔ خدا جانے اس کا انجام کتنا اچھا ہونا ہے۔

حدیث مذکور میں عابد، جو گنہگار کو بار بار گناہ کئے کام سے روکتا تھا۔

دین کی تبلیغ ضرور کرنی چاہئے

وہ امر دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ یہ کام بڑے ثواب کا تھا۔ برائی اس سے یہ ہوتی۔ کہ اس نے کہہ دیا۔ "خدا کی قسم خدا تجھے ہرگز نہ بخشے گا۔ یا جنت نہ دے گا۔" یہ بات غیب کی تھی۔ جو اسے نہ کہنی چاہیے تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر قسم کے گناہوں کو اگر چاہے تو بخش دے۔ بخش دینا اس کی قدرت میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دے کر گنہگار کو بخش کر عابد کو اپنی قدرت کا منظر دکھا دیا۔ اور عابد کو اس لئے سزا دی۔ کہ اس نے گنہگار پر عدم دخول جنت کا حکم لگا دیا تھا۔ اور ایسا کرنا ایک تو اللہ تعالیٰ

کے علم غیب میں دخل اندازی تھی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کو بخشے پر قادر
سمجھنے کے منافی تھا۔ پس آدمی کو سو بار سوچ کر بات منہ سے نکالنی
چاہیے۔

ہر مسلمان کو نہایت خیر خواہی اور محبت سے لوگوں کو امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ مبلغ کا کام ہی یہ ہے۔ کہ
معروف کو پھیلانے۔ اور منکر کو مٹانے۔ پس جس کے سامنے
شریعت کی حدیں توڑی جائیں۔ قرآن اور حدیث کا کھلے بندوں
خلاف ہوتا ہو۔ وہ اگر گونگا بنا رہے۔ اور تبلیغ نہ کرے، تو وہ
بڑا گنہگار اور سزا کے لائق ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ
میں میری جان ہے۔ البتہ حکم کرو گے تم نیکی کا۔ اور البتہ منع کرو گے
تم برائی سے۔ یا اگر ایسا نہ کرو گے۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے جگمگاتے پر عذاب اپنے پاس سے۔ پھر البتہ دعا مانگو گے تم۔
(دفع عذاب کے لئے) اور نہ قبول کی جائے گی واسطے تمہارے" (ترمذی)
یاد رہے۔ کہ عذاب اور بلائیں دعائے ملتی ہیں۔ لیکن جو عذاب
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کے باعث اترتا ہے۔ وہ
دعا سے نہیں ملتا۔ اس عذاب کے دور ہونے کے لئے دعا قبول
ہی نہیں ہوتی۔ پس عمار کرام۔ اور دوسرے لوگوں کو باہمی تعاون

سے تبلیغ کا فریضہ ضرور ضرور ادا کرنا چاہیئے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ کسی گنہگار کو مخاطب کر کے یوں نہ کہے۔ کہ تو جہنمی ہے۔ کیونکہ جہنمی اور جنتی ہونا صرف اللہ عالم الغیب ہی جانتا ہے اور اس بات پر ایمان لانا چاہیئے کہ اوامر کی تعمیل جنت میں لے جائے گی۔ اور نواہی کا ارتکاب موجب دوزخ ہے۔ اللہ نیکوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور بدیوں سے ناراض!

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وَحْدًا اور لَا شَرِیکَ لَهُ ماننا دوزخ سے بچنے کے لئے شرط ہے۔ اس کی وحدت ہر نوع کے شرک سے پاک رہے۔

شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے
نعمۃ اللہ ہو میرے گدے میں ہے

رحمت عالم کی عیدیت اور رسالت

وَلَشَهِدَنَّ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

”اے ہم گواہی دیتے ہیں کہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

رشتہ ہائے عابد و معبود، سلجھاتا ہوا
واوئی بطحائے اُمّھا توں برساتا ہوا
(نثر)

رسالت اور عیدیت	اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ماننے۔ اس کی الوہیت و وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کو ذات اور صفات میں۔
لازم ملزوم ہیں	

وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ تسلیم کرنے کے بعد، ذات لایزال کے
فرستادہ، انسان کامل۔ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی عہدیت اور رسالت کی شہادت دینی بھی مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان سے اقرار کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں۔ حضورؐ نے اپنی رسالت کے اقرار پر اپنی عہدیت کے اقرار کو مقدم رکھا ہے۔ تاکہ ہر مسلمان جو حضورؐ کو رسول اللہ مانے، وہ آپ کو اللہ کا عبد یعنی بندہ بھی مانے۔ کیونکہ رسالت اور عہدیت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو پیغمبر اور رسول اللہ کی طرف سے دنیا میں آیا۔ وہ عبد اور بشر ہی تھا۔ ہرگز غیر بشر نہ تھا۔ تو رسالت کے اقرار سے قبل، رسول کی عہدیت۔ اور بشریت پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا۔ اگر کوئی شخص، کسی رسول کو عبد یا بشر نہ مانے۔ تو وہ منکر رسالت ہے۔ کہ بشریت کے انکار سے رسالت کا انکار لازم آتا ہے۔

یہ حقیقت آپ کو معلوم ہے۔ کہ اصلی ہیرا پتھر ہوتا ہے۔ تو حجریت ہیرے کو لازم ہوتی۔ اگر ہیرا پتھر کی جنس سے نہ ہو۔ تو وہ ہیرا نہ ہوگا۔ (کوئی اور شے ہوگی۔ نقلی ہیرا کہہ لو) تو حجریت کے انتفا سے ہیرے کی نفی لازم آتی۔ ایسے ہی انکار بشریت انکار رسالت کو مستلزم ہوا۔

تو حسب ارشاد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر دل سے یقین، اور زبان سے اقرار کریں۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے خاص عید ہیں۔ بشر ہیں۔ آدمی ہیں۔ صلی اللہ علیہ و سلم — باقی رہا درجہ آپ کا۔ تو درجہ اور مرتبہ میں آپ بے مثل ہیں۔ آپ کی شان کا آدم کی اولاد میں کوئی آدمی، کوئی بشر، کوئی عید۔ کوئی رسول نہیں ہے۔

حضرت خیر البشر وہ سرور کون و مکان

وہ رئیس عرشیاں، وہ خاتم پیغمبریں

اس کا ہر نقش قدم ہے مشعلِ راہ حیات

وہ امیر کارواں، فانوسِ ایوانِ جہاں

اس نے بندے کو الوہیت شناسا کر دیا

مرکزی نقطہ وہ جس کے گرد گھومی داستان (شعر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم، کا نام
محمدؐ کا پیارا نام حضورؐ کے دادا عبدالمطلب نے محمدؐ

رکھا تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا۔ کہ تم نے اپنے بچے کا نام اپنے آباؤ اجداد کے نام پر کیوں نہیں رکھا۔ اور اس نام کا کوئی شخص اس سے پہلے تمہاری قوم میں نہیں ہوا۔

خواجہ عبدالمطلب نے کہا۔ کہ میں نے اس کا یہ نام، اس امید پر رکھا ہے۔ کہ تمام اہل زمین کی زبان پر تعریف کیا جائے۔

آپ کے پیارے نام محمدؐ (صلی اللہ علیہ و سلم) کے معنی ہیں۔ بے حد تعریف کیا گیا۔ حَمْدًا يُحَمِّدُ تَحْمِيدًا سے

مُحَمَّدًا اسم مفعول ہے۔ بہت بہت، بے حد و بے حد تعریف کیا گیا۔
 اس میں کیا شک ہے۔ کہ پیدائش سے لے کر آج تک جتنی تعریف
 آپ کی، کی گئی ہے۔ اولاد آدم میں اتنی تعریف اور کسی کی نہیں
 کی گئی۔ تولد سے وفات تک حضور کی زندگی کا ایک ایک دن،
 ایک ایک گھنٹہ، بلکہ ہر ہر منٹ تعریف و ستائش سے لبریز ہے
 حیات پاک کے ہر سانس کی غیر فحاشی۔ جنوں، انسانوں، اور
 فرشتوں سے آج تک سلام و رحمت کے بدایا و وصول کر رہی
 ہے۔ اور تا نور نبین وصول کرتی رہے سیرت مقدس کے
 لمحات جو ہدایت کے شمس و قمرین کر مطلع انساہیت پر
 منو فشاں ہوئے۔ بنی نوع انسان کا حال ان کے نور سے فیض
 یاب، اور مدحت سرا ہیں۔ کیا یہ مُحَمَّدًا کی کم حمد ہے۔ کہ
 جب سے نبوت کے چاند نے غارِ حرا سے کھیت کیا ہے، آسمانوں
 کے بے شمار فرشتے حضور پر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پھول برسا
 رہے ہیں۔ اور عالم ہست و بود کے کروڑوں انسان شب و روز
 اذانوں میں اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللہ کی صدا میں بلند
 کرتے ہیں۔ اور ان کی زبانیں سیر ولد آدم کے لئے اللہ سے
 رحمتیں مانگنے میں شکر دینے ہیں۔ آپ کا سراپا قابل مدح۔
 ہر ہر عضو قابل تعریف۔ ہر عضو کی حرکت قابل ستائش۔ آپ کی
 عبادات، اخلاق، آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا،

چستا، پھرنا، بولنا، چالنا، دیکھنا، سننا، گفتار، کردار۔ ہر چیز عبرت
 ناسخ سے پُر۔۔۔ در خورِ حدِ رحمت ہے۔ ۵

محمد مصطفیٰ ہے رہنمائے نوع انسانی

محمد داعیِ حق ہے محمد غایتِ دین ہے (متر)

شتم قریش سے محمد مامون میں | قریش مکہ نے از راہِ حسد و عناد
 رحمت للعالمین کا ایک نام

مذمم تجویز کیا۔ مذمم محمد کی شد ہے۔ جس کے معنی ہیں مذمت
 کیا گیا۔ صحابہؓ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ جب یہ بات رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا۔

أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ

وَلَعَنَهُمُ لِيَشْتَرِيَ بِنَاؤُنَا مِنْكُمْ لِيُذَكِّرَ بِهِ الْفَاسِقِينَ

”صحابہ! کیا تعجب نہیں کرتے ہو تم کہ کیونکر باز رکھا

اللہ نے مجھ سے (مشرکین) قریش کا برا کہنا۔ اور ان کا

لعنت کرنا۔ (غور کرنا) کہ وہ برا کہتے ہیں مذمم کو۔

اور میں صحت مند ہوں۔“

یعنی بد بخت مشرک ”منور کو مذمم (مذمت کیا گیا) کہتے۔ اور یہ

نام لے کر لعن طعن کہتے۔ اس پر امام مکتبہ رسال نے فرمایا۔ کہ

صحابہ غم نہ کرو، وہ تو مذمم کو لعن طعن کرتے اور برا کہتے ہیں

اور میں تو محمد ہوں۔ یہ گالی مجھے نہیں لگتی۔ قربانِ جاؤ اللہ کی

فات پر وہ کس طرح شتم قریش کو میری ذات سے دور، اور دفع کرتا ہے۔ کہ اس کے فضل سے میں محمد ہوں۔ جو حمد سے مشفق ہے اور حمد کا مذمت سے کوئی واسطہ نہیں! سے

عروسِ لالہ و گل کو بہاروں کا پیام آیا
گلوں کا، منشیں آیا، صبا کا ہم خرام آیا
ہوئی تکمیل ہستی قدسیوں کا ہم کلام آیا
فرازِ کہکشاں سے جھوم کر ماہِ تمام آیا
صلی اللہ علیہ وسلم (نثر)

حضرت انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدِ بیتِ شیر الوری | **عَبْدُكَ** ہیں۔ یعنی اللہ کے بندے ہیں۔

یاد رکھیں۔ کہ ہر شخص اللہ کا عبد ہے۔ غلام ہے۔ اور کسی کو اس کی غلامی اور بندہ ہونے سے مفر نہیں۔ پھر غلامی ہو۔ تو صرف اللہ ہی کی ہو۔ اللہ کی غلامی کے سوا کسی کو کسی کی غلامی جائز نہیں اور نہ ہی کوئی عبد کسی کا عبد ہو سکتا ہے۔ سے

بشرِ غلامی کرے بشر کی، کسی بھی صورت میں نہیں ہے
میں وار پر یہی کہوں گا بشر، بشر ہے خدا نہیں ہے

تمام بنی نوع انسان اللہ واحد القہار کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس زنجیر سے نکل نہیں سکتا۔ کسی کو مجالِ دم زدن نہیں۔ اللہ مالک اور آقا ہے۔ تمام اولادِ آدم

اس کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اور اس کے حکم کے آگے عاجز،
 لاچار اور بے بس ہیں۔ وہ جو چاہے کرے۔ کسی کو یا راتے چون
 و چرا نہیں۔ اگر وہ ہوا بند کر دے۔ آکسیجن ناپید کر دے۔ تو تمام
 انسان بلکہ ہر ذی روح ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح اگر وہ زمین
 کے اندر پانی خشک کرے۔ تو اس کے تمام غلام مالے پیاس کے
 تڑپ تڑپ کر جان دے دیں۔ اگر زمین سے رزق نہ اگلے۔ تو
 قوتِ لایموت نہ ملنے کے باعث ذریتِ آدم و م توڑ دے۔

معلوم ہوا۔ اللہ کے غلام اپنی زندگی رواں دواں رکھنے کے لئے
 ہر لمحہ اللہ کے سخت محتاج ہیں۔ مضطر، عاجز اور لاچار انسان۔ غلام
 انسان ہر آن ناصیہ فرسائے فقیر رحمان ہیں۔ آب و ہوا اور رزق
 کے علاوہ بے شمار ضروریاتِ زندگی میں تمام غلام اللہ تعالیٰ کے اذ حد
 محتاج ہیں۔ بشر پر کبھی ایسا وقت نہیں آ سکتا۔ کہ وہ ایک سیکنڈ
 کے لئے بھی اس کی غلامی سے نکل سکے۔ غلام اپنے مالک کی عبادت
 کرتے کرتے خواہ کتنا ہی اس کا مقرب ہو جائے۔ حق غلامی بدرجہ
 اتم ادا کر کے اس کے قرب کی معراج کو بھی پالے۔ وہ پھر بھی غلام
 ہی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے :-

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ
 لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا ۚ اِنَّہٗ هُوَ السَّیِّدُ الْبَصِیْرُ دِیَّاعٌ ۝۱۱

وہ اللہ (عجز کے عیب سے) پاک ہے۔ جو اپنے بندے
 و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام (خانہ
 کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا۔ جس
 کے گردا گردا ہم نے (دنیا و دین کی) برکتیں دے رکھی
 ہیں۔ تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیوں سے۔ بیشک
 وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس آیت میں حضور کے معراج کا حال ہے۔ غور کریں کہ اللہ
 تعالیٰ حضور کو ساتوں آسمانوں سے بہت بہت اُگے۔ اور آگے۔
 اور آگے۔ جہاں تک چاہا لے گیا۔ یعنی انتہائی قرب بخشا۔ اس
 عظیم قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی اُسُری بَعْبِدَا حضور ہنوز عبد
 ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لئے آقائے لایزال کے حضور۔
 سرور کائنات نے خود کو عِبْدَا کی حیثیت سے پیش کیا ہے
 اور امت کو بھی سبق دیا ہے۔ کہ کہو۔ عِبْدَاکَ وَرَسُوْلُکَ۔ کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں
 یعنی مجھے پہلے عبد کہو۔ پھر رسول۔ کتنا اعزاز ہے۔ حضور کی اس
 عبدیت میں۔ کتنا شرف و مجد، اور کس قدر کیفیت ہے حضور کے
 عِبْدَاکَ فرمانے میں۔

جلوہ ماہ نیم شب تابش نور آفتاب
 یہ بھی نہیں ترابواب وہ بھی نہیں ترابواب (ثر)

انگریز کے عہد حکومت میں لیڈر
اللہ کی غلامی کے اسیر اور عوام سب کہتے تھے۔ کہ ہم

انگریز کے غلام ہیں۔ وہ غلط کہتے تھے۔ انگریز حاکم تھا۔ اور ہم
محکوم تھے۔ اور حاکم اور محکوم دونوں اللہ کے غلام تھے یاد رکھیں
کہ شاہ اور گدا۔ پیغمبر اور امتی۔ بوڑھا اور بچہ۔ امیر اور غریب
پیر اور مرید۔ عالم اور جاہل۔ ذہین اور غبی۔ قوی اور ضعیف
آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق۔ کلہم رب الارباب کی غلامی
کے جال کے اسیر ہیں۔ سب کے گلے میں ربوبیت کا گلوگیر ہے
سب پائند سلاسل بندہ شدن ہیں۔

پھر رب متعال آب شیریں کی بہم رسانی سے انہیں زندگی بخش
دے۔ اسی طرح زندگی اپنی بقا کے لئے اس کے در سے طعام
اور نسیم کی بھیک مانگتی ہے۔ جب اللہ کا حکم رات کی شکل
میں جہان پر مسلط ہوتا ہے۔ تو سب اس کے حکم کے زیر اثر
آکر سو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلام کہے۔ کہ میں رات سے نکل
جاؤں۔ تو نہیں نکل سکتا۔ ایسے ہی جب دن خلقت پر چھا
جاتا ہے۔ تو سب دن کو قبول کر کے کاروبار میں لگ جاتے
ہیں۔ طوعاً و کرہاً اسیران غلامی ہیں و نہار کا لباس زیب تن
کر لیتے ہیں۔ جب خالق کل زمانے پر موسم سرما مسلط کر دیتا
ہے۔ تو سب گرم لباس پہننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جب

موسم گرما اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ تو لوگ گرم لباس اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور سرد لباس پہن لیتے ہیں۔ ہر کہہ و نہہ۔ چار و ناچار اس کی غلامی کا اسیر ہے۔ اور کسی ہفت اقلیم کے بادشاہ یا الوالعزم پیغمبر کو بھی اس کی قید غلامی سے فرار ممکن نہیں۔ سچ فرمایا مولانا حالیؒ نے۔

پھندے سے تیرے جائے کیونکر نکل کے کوئی

پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا

غلامی کا مطلب اور مفہوم اوپر آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا متذکرۃ الصدق معنوں میں کوئی بندہ، بندے کا غلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! کیا تمام دنیا کے فرماں روا۔ یا کسی آمر مطلق کی غلامی انسان کو ذیب دیتی ہے؟ نہیں! کیونکہ اگر آمر مطلق کو بھی ہوا نہ ملے۔ تو مر جائے۔ اور اس کے غلام کو بھی ہوا نہ ملے۔ تو وہ بھی مر جائے۔ دونوں ہوا نہ ملنے کے باعث دم گھٹ کر مر جانے میں برابر ہیں۔

معلوم ہوا۔ کہ دونوں کسی اور بڑی ہستی کے غلام ہیں۔ جو ہوا کا خالق ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہوا روک کر دونوں کو عدم میں پہنچا دے۔ پس تمام انسان اللہ ہی کے غلام ہیں۔ اور اس کی غلامی سے کسی کو فرار ممکن نہیں۔ تو یہی رب الارباب۔ مالک رقاب انام اپنے غلاموں سے اپنے نام پر عبادت کی شجرکاری چاہتا ہے۔

ع۔۔۔ اسی مقام سے پھوٹی ہے زندگی کی کرن

نجران کے پادریوں کا مناظرہ | نجران کے ساتھ پادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں مناظرہ کرنے کے لئے آئے۔ جب دربار نبوی میں،
باریاب ہوئے۔ تو انہوں نے حضورؐ سے بہت باتیں پوچھیں۔
آپؐ نے ہر بات کا تسلی بخش جواب دیا۔ آخر وہ کہنے لگے۔ کہ
آپؐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضورؐ
نے تازہ نازل شدہ آیت پڑھ کر سنائی :-

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

”بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم
کی طرح ہے۔ ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہا۔ ہو
جاؤ۔ تو وہ ہو گئے۔“

مطلب یہ ہے۔ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا
ہونے کے باعث خدا یا خدا کے بیٹے (معاذ اللہ) ہو سکتے ہیں۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہہو گے۔ جو بغیر باپ، اور بغیر
ماں کے پیدا ہوئے تھے؟ حاصل کلام!۔ کہ نہ حضرت آدم
علیہ السلام میں الوہیت ہو سکتی ہے۔ اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
الہ یا ابن اللہ ہیں۔ دونوں اللہ کی مخلوق۔ اس کے رسول، اور

بند سے ہیں۔ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ فرمایا
یعنی عَبْدُكَ وَسَائِدُكَ۔ ان پادریوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر
حضور انورؐ نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ وہ ملاعنیت پر تیار نہ
ہوئے۔ بلکہ سخت خوفناک ہو گئے۔ اور ڈر کر جزیہ دینا قبول
کر لیا۔

غور کریں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت مریم
نے جنا۔ انہوں نے والدہ کا دودھ پیا۔ زندگی قائم رکھنے کے لئے
وہ روٹی کھاتے۔ پانی پیتے۔ اور ہوا میں سانس لیتے تھے۔ اگر
ان کو ہوا، روٹی، یا پانی نہ ملتا۔ تو وہ یقیناً زندہ نہ رہتے۔ پھر
جو۔۔۔ اپنی زندگی کی بقا کے لئے کھانے، پینے، اور ہوا وغیرہ کا
محتاج ہو۔ کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا۔ کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے عبد، اور غلام تھے۔
مربوب اور محتاج تھے۔ اور اس کے رسول برحق تھے۔

دُعَاءُ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ رَاقِيَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ
وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ظَنَنْتُ فِي حُكْمِكَ
عَدْلًا فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ
لَكَ سَمِيَّتٌ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ

اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَبَّهٗ
 فِي مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ
 سَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجَلَاءَ هَقِيْقَتِيْ وَغَيْبِيْ ۝ (مشکوٰۃ شریف)
 ”اے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں۔
 اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ اور تیرے قبضے اور اختیار
 میں ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جاری ہے
 میرے حق میں حکم نیرا۔ انصاف ہے میرے حق میں
 فیصلہ تیرا۔ مانگتا ہوں میں تجھ سے ہر تیرے نام کی
 برکت سے۔ کہ وہ نام خاص ہے تیری ذات کا۔ یا
 اتارا تو نے اس کو اپنی کتاب میں۔ یا سکھایا تو نے
 اس کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو۔ یا پسند کیا تو نے
 اس کو علم غیب میں جو مخفی ہے نزدیک تیرے، یہ
 کہ کرے تو قرآن کو بہار میرے دل کی۔ اور سبب دور
 ہونے میرے فکر و غم کا۔“

رَحْمَتِ عَالَمِ کَا اَقْرَارِ عِبُوْدِيَّتِ | مذکورہ وعایں حضور پُر نور
 اللہ سے عرض کرتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ۔ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ اللہ کی غلامی
 پر حضور کتنے خوش ہیں۔ اور اس میں کتنا اعزاز سمجھتے ہیں، بعد
 جان اللہ کی غلامی کا اقرار و اظہار کرتے ہیں۔ اس عبادیت سے

یہ بھی بتا گئے ہیں۔ کہ حضور جنس انسان سے ہیں۔ تاکہ امت مسلمہ
عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح گمراہ نہ ہو جائے۔ کہ عیسائیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہا۔ ابن اللہ بھی کہا۔ اور ثالث
ثلاثہ بھی کہا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو
ابن اللہ کہا۔ اور گمراہ، اور مشرک ہو گئے۔

انسوس غالیوں پر، کہ انہوں نے یہود و نصاریٰ کی راہ اختیار
کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ حضور کو عرب بلا عین
(رب)۔ اور احمد بلامیم (احد) کہتے ہیں۔ تو الیوں میں ان کی
نعتیں بڑی ایمان سوز، اور شرک ریزہ ہوتی ہیں۔ — میم کے
گھنگھٹ میں۔ وہ آئے میم کے گھنگھٹ میں۔ یعنی بظاہر تو
احمد ہیں۔ دراصل احد ہے۔ احد میم کے برقع میں، میم کے پردہ
میں، میم کے گھنگھٹ میں آیا۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ کا جزو —
نور من نور اللہ بھی کہتے ہیں۔ ابن اللہ اور نور من نور
اللہ میں کچھ فرق نہیں۔ دونوں خدا کا جزو ہوئے۔ نفوذ باللہ۔
پھر حضور نے فرمایا۔ وَابْنُ عَبْدِ لَکَ۔ اور تیرے غلام —
(عبد اللہ) کا بیٹا ہوں۔ یعنی میرا باپ بھی تیرا بندہ، اور
غلام ہے۔

وَابْنُ اَمَّتِکَ۔ اور تیری لونڈی (آمنہ) کا بیٹا ہوں۔ یعنی
میری ماں بھی تیری لونڈی۔ مطلب یہ کہ ساری اولاد آدم

کے ذکور و اناث تیرے غلام اور تیری لونڈیاں ہیں۔ اور تو ان سب کا خالق، مالک، رب، اور واثا ہے۔

وَ فِي قَبَضَتِكَ - اور تیرے قبضے میں ہوں " یعنی تیرے بس اور اختیار میں ہوں۔

فَاعِيْنِيْ بِرَيْبِكَ - میری پیشانی تیرے لالچ میں ہے۔ یعنی میں تیرے آگے بالکل بے بس ہوں۔ تیرے قابو میں ہوں۔ میری پیشانی کے بال تیرے لالچ میں ہیں۔ حد درجہ تیرا مروج ہوں۔

مَخَاضٍ فِيْ حُكْمِكَ - جاری ہے میرے حق میں حکم تیرا " یعنی اے احکم الحاکمین۔ شاہنشاہ لایزال۔ میری روح و روان پر تیری بادشاہی ہے۔ میری دنیاۓ جسم و جان میں تیرا حکم چلتا ہے۔ میرے بدن کے روئیں روئیں پر تیری فرماں روائی ہے۔ میرے لاکھتوں، پاؤں، میرے دل و دماغ، کانوں، آنکھوں، زبان، لبو، گوشت پوست، رگ و ریشہ، حواس خمسہ، اور نفس نش پر تیری، اور صرف تیری۔ حکمرانی ہے۔ میری ہر چیز تیری آگیا میں ہے۔

عَدَالٍ فِيْ قَضَائِكَ - انصاف ہے میرے حق میں فیصلہ تیرا یعنی جو فیصلہ بھی تو میرے حق میں کرے۔ عین خدا ہے۔ تیری ہر قضا میرے لئے ٹھیک۔ نیا و ہے۔ میرا دکھ، سکھ، خوشی، غم، عسر، آسرا، تنگی، فراخی، صحت، مرض، فقر، غنا، غیبیت

پریشانی - کامیابی - کامرانی - طائفہ میں پھتروں کی بارش - فتح مکہ
کی طلوع سحر - حیات مستعار کا ہر قضا بردار لمحہ جس طرح
بھی گزرا - عدل و انصاف کی دنیا لے گزرا -

اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ -

سوال کرتا ہوں میں تجھ سے، ہر تیرے نام کی برکت سے - کہ وہ
نام خاص ہے تیری ذات کا - یعنی اے رب و دود میں تیرے
ہر اس نام کی برکت سے تیرے در سے مانگتا ہوں - جو وہ نام
خاص ہے تیری ذات کا - تیری ذات پاک کے خاص ناموں کی
برکت سے تجھ سے سوال کرتا ہوں - (سوال آگے آتا ہے) -

اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ - یا اتارا تو نے اس کو اپنی کتاب
میں - یعنی - یا تیرے اس خاص نام کی برکت سے تجھ سے سوال
کرتا ہوں - جو تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے -

اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ - یا سکھایا تو نے اس کو،
اپنی مخلوق میں سے کسی کو - یعنی - یا سوال کرتا ہوں تجھ سے اس
خاص نام کی برکت سے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا

اَوْ اَسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ - یا پسند
کیا تو نے اس کو علم غیب میں جو پوشیدہ ہے نزد یک تیرے
یعنی یا سوال کرتا ہوں تجھ سے اس اسم اعظم کی برکت سے جو تیرے

علم غیب میں پوشیدہ ہے۔ اور ابھی تک کسی کو تو نے نہیں بتایا۔ پیارے مولا! لازوال معبود! حاجت روا اور مشکل کشا مسجود! تیرے اس پاک نام کی برکت سے تیری جناب میں سوال کرتا ہوں۔

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِّیْعَ قَلْبِیْ وَجَلَاءَ هَمِّیْ وَغَمِّیْ۔ کہ
تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اور میرے غموں کے دور ہونے کا سبب کر دے۔

قرآن جاوہر ان عبیدہ کی ذات پر کہ اللہ کے خاص
الخاص نام کی برکت سے اپنے مالک لایزال سے سوال
بھی کیا۔ تو یہ کیا۔ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے
اور قرآن ہی سے میرے ہم و غم کو کا فور کر دے۔ عبیدہ
کی عبودیت معراج کمال پر ہے۔

امروز جاتے ہر کس پیدا شود زخوبان

کاں ماہ مجلس آرا اندر صدارت آمد (حافظ)

رسالت محمدیہ کی شہادت | اپنی ذات کے بارے میں
عبیدہ کی شہادت دینے

اور امت سے یہ شہادت دلوا کر۔ پھر فرمایا جناب رحمت
للعالمین نے۔

وَسَا نُسَوِّکَ۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

کے رسول ہیں۔

رسول کے معنی قاصد اور ایچی ہیں۔ ایک بادشاہ اپنا ایچی دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے۔ تو اس ایچی کو رسول کہتے ہیں۔ رسولِ روم۔ رسولِ ایران۔ رسولِ مصر۔ مراد روم۔ ایران اور مصر کے ایچی ہیں۔ تو ہر انسان کے قاصد، اور پیغام رساں کو رسول کہیں گے۔ یہ تو ہوئے انسانوں کے انسانوں کی طرف رسول۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے تو اس کو رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قاصد یا ایچی۔

چالیس سال سے قبل حضور انور محمد بن عبد اللہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ اور وہ بھی اپنی برادری اور قبیلہ کے اندر۔ اس عمر تک آپ نیک، راست باز، اور امین مشہور تھے۔ جب نبوت کے تاج سے سرفراز ہو کر غار حرا سے نکلے تو اس وقت محمد بن عبد اللہ رسول اللہ ہو گئے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اللہ کے قاصد۔ اللہ کے ایچی۔ اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
اللَّهُ وَاحِدٌ (پہلے ۳)

”کہہ دے سوائے اس کے نہیں کہ میں انسان ہوں
مانند تمہاری۔ وحی کی جاتی ہے طرقت میری۔ یہ
کہ معبود تمہارا، معبود ایک ہے۔“

مطلب یہ ہے۔ کہ ہوں میں وہی محمد بن عبد اللہ۔
بشر اور آدمی ہی ہوں۔ ماں مجھ پر مزید انعام یہ ہوا ہے
کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں۔ کیونکہ میری طرقت وحی آتی
ہے۔ کہ لوگو! سنو! تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ وحدہ
لا شریک لہ ہے۔

دنیا میں جب کسی کا ایلمی
حضرت انور اللہ کے ایلمی ہیں | دوسرے آدمی کے پاس پیغام

لے کر جاتا ہے۔ تو اس ایلمی کی قدر و منزلت ایلمی جیسے
والے کی حیثیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اور اس کے پیغام
کی عزت و حرمت اور عملدرآمد بھی مرسِل کی شان اور مقام
کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے تحصیل دار کا ایلمی۔ ڈی سی
کا ایلمی۔ گورنر کا ایلمی۔ راجہ یا نواب کا ایلمی۔ شاہ ایران
کا ایلمی۔ برطانیہ کا ایلمی۔ روس کا ایلمی۔ امریکہ کا ایلمی۔
ان ایلمیوں کے ساتھ ان کے مرسِلوں کی حیثیت اور ان
کے مقام کے لحاظ سے سلوک کیا جائے گا۔ کسی ریاست
کے نواب کے ایلمی اور امریکہ کے صدر نکسن کے ایلمی ہیں

بڑا فرق ہے۔ اور دونوں کے پیغاموں کی حیثیت میں بھی بڑا
تفاوت ہے۔ یہ تو مات ہو رہی ہے۔ انسانوں کے ایلیچیوں
اور رسولوں کی۔ اور جو اللہ کا ایلیچی اور رسول ہو۔ وہ
کتنی عزت و قدر کے لائق ہے۔ اور اس ایلیچی اور رسول
کا لایا ہوا پیغام حق کس درجہ قابل عزت اور کس درجہ
واجب العمل ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔

اس تشریح کے بعد اب آپ رَسُولُہ کا ترجمہ کریں
کہ حضرت محمد بن عبد اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے
ایلیچی ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کی ایلیچی
گری کے باعث وہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر
قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا نام
محمد سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور
جو آپ کا نام لے کر یا سن کر درود نہ بھیجے گا۔ وہ بخیل
اور خدا کی رحمت سے دور ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے
اپنے پیغام حق قرآن مجید میں فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ۝ (سورہ احزاب ۱۳)

”اے ایمان والو! دُخرو دار! مت بلند کرو آواز
 اپنی کو بخی کی آواز پر۔ اور نہ ان کے ساتھ بہت
 زور سے بات کرو جیسے تم ایک سے ایک د آپس
 میں، زور زور سے بولا کرتے ہو۔ (کہیں ایسا نہ ہو)
 کہ اکارت جائیں عمل تمہارے۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہو“
 یعنی اللہ نے فرمایا۔ کہ اگر تمہاری آواز میرے لپچی (حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز سے اونچی ہو گئی
 یا تم نے اس کو اُس طرح زور کی آواز سے بلایا جس طرح تم
 آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے نام لے لے کر بلاتے
 ہو۔ تو یاد رکھنا۔ کہ اس بے ادبی کی پاداش میں تمہارے
 سب اعمال مٹا دیئے جائیں گے۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی
 کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
 رسول اللہ کا مقام ادب کو بھیج کر اس کا ادب کرنا

بھی سکھایا۔ کہ دوران گفتگو تم ان کی آواز سے اپنی آواز
 پست رکھنا۔ بڑے ادب سے بولنا۔ تمہاری آواز ان کی
 آواز سے اونچی نہ ہو۔ خردوار۔ اگر تمہاری آواز ان کے
 آواز سے اونچی ہو گئی۔ تو تمہارے کئے کرائے پر پانی پھر
 جاتے گا۔ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ادب حضورؐ

کی زندگی تک ہی نہ بقاء۔ بلکہ قیامت تک کے مسلمان اس ادب
 نے پابند ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حضورؐ کی جتنی احادیث
 ہیں۔ یہ آپؐ کی آواز میں ہی تو ہیں۔ جب آپؐ کی آواز پہنچتی
 حدیث سنائی جاتی ہے۔ تو بڑے ادب سے آمنا و صدقنا کہنا
 چاہیے۔ اگر کسی نے حضورؐ کی۔۔۔ حدیث کے مقابلہ میں کسی امتی
 کا قول لے لیا۔ اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا صاف مطلب
 یہ ہے کہ اس نے امتی یا امام کی آواز (قول) کو حضورؐ کی
 آواز (حدیث) سے اونچا کر دیا۔ تو ایسے بے ادب رسول کے
 تمام اعمال اکارت جائیں گے۔

پس۔۔۔ حدیثوں کے مقابلہ میں امتیوں یا اماموں کے
 اقوال پر عمل کرنے، اور حدیثوں کو چھوڑنے والے۔ اَنْ
 تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ کے تیر کا بے خطا نشانہ ہیں۔ حبط اعمال کی
 یہ سزا اس لئے ہے۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایچی کی۔
 بے ادبی کی ہے۔ امام کی بات (قول) کے مقابلہ میں حضورؐ
 کی بات (حدیث) سے بے اعتنائی برتی ہے۔ بلکہ حدیث پر
 قول کو ترجیح دی ہے۔

دُکھگاتی ہے روِ عشق میں ثابت قدمی

پاؤں انجام کے پڑنے لگے ہکے ہکے

حضورؐ کا نام لے کر نہ پکارو! پھر ایک اور ادب اللہ نے یہ

سکھایا۔ کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا اونچی آواز سے نام لے لے کر بلا تے ہو۔ اس طرح میرے لیلچی دکر وڑوں درود و سلام ہو اللہ ان لیلچی پر، کا نام لے کر زور زور سے نہ پکارو۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ حضور پر نورؐ کو ملنے آئے۔ آپ کو مسجد میں نہ پایا۔ تو آپ کے گھر (جبرہ عائشہؓ) آپس دیوار کھڑے ہو کر آپ کا زور زور سے نام لے لے کر بلا تے لگے یعنی یا محمد یا محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ اس پر اللہ نے مذکورہ آیت میں ادب سکھایا۔

جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے لے کر زور زور سے پکارتے ہو۔ ہمارے لیلچی۔ ہمارے رسول کو اس طرح نام لے کر زور سے نہ بلانا یعنی انہیں یا محمد یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کہہ کر آوازیں نہ دینا۔ ورنہ اس بے ادبی سے عمل ضبط ہو جائیگا۔

نوٹ :- جس طرح ضرورت کے وقت اپنی ولدیت بتاتے یا لکھاتے وقت باپ کا نام لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت حضورؐ کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ مثلاً کلمہ طیبہ میں۔ عقیدے کا اظہار ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں آپ کا نام لیا گیا ہے کلمہ شہادت میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ کسی غیر مسلم کو

مسلمان کرتے وقت اس سے اقرار کرانا ہوگا۔ وہاں کلمہ پڑھانے میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ درود شریف پڑھتے وقت بار بار نام لیا جائے گا۔ غرض ضرورت کے وقت نام لیں گے۔ اور وہ بھی بغیر درود شریف کے نہیں لیں گے۔ جب کبھی زبان سے نام لیں۔ یا آپ کا نام سن پائیں محمد۔ تو فوراً کہیں۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔

افسوس ایک غالی فرقہ جو حضور کے عشق کا دم بھرتا ہے انہوں نے مساجد پر یا محمد یا محمد لکھ رکھا ہے۔ بلکہ منہ سے بھی کہتے ہیں۔ اسان یا محمد کہنا اے۔ اسان یا محمد کہنا اے۔ یہ بے ادب لوگ ہیں۔ اپنے باپ کا نام ادب سے نہیں لیتے۔ لیکن حضور کا نام ضرور لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بھی منع کر رکھا ہے۔ کَمَا مَرَّ۔

حضور کے اور پیارے پیارے نام اور القاب ہیں۔ ان سے آپ کا ذکر یا بیان کر سکتے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔

رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔

سید الکونین صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔

سید الثقلین صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 راہ نور و جادۂ اسری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 حبیب خدا۔ اشرف انبیاء۔ شافعِ روزِ جزا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہؓ میں سے کسی نے حضورؐ کو
 یا محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ یا مسکے پوچھا۔ بڑے ادب سے۔
 یا رسول اللہ کہہ کر مسکے پوچھتے یا بلاتے تھے۔ سارے قرآن
 میں کہیں یا محمد نہیں آیا۔ محدثات کا ٹھٹھا پیٹنے والے ادب
 خیر الورثے سے کوسوں دور ہیں ۵

گدایاں را ازیں معنی خبر نیست

کہ سلطانِ جہان امروز با ما ست

رسول اللہ کی بات خیر ہے | فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ دہش ع ۷۶

”پس قسم ہے میرے پروردگار کی نہیں ایمان لائیں گے
یہاں تک کہ حاکم مانیں تجھے اس چیز میں کہ جھگڑا پڑے
ان کے درمیان۔ پھر نہ پائیں اپنے جیوں میں تنگی اس
چیز سے کہ حکم کرے تو۔ اور مان لیں جیسا ماننے کا
حق ہے۔“

یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات،
حکم، فیصلے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور صاف فرمایا ہے۔ کہ
اگر تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو سن کر
دل و جان سے، بطیب خاطر قبول نہ کیا۔ ارشادِ مصطفیٰ کے
آگے سر تسلیم خم نہ کیا۔ حضورؐ کا فیصلہ، ارشاد، فرمان،
حدیث سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تمہاری جان میں جان نہ
آئی۔ تو مجھے میری ذات کی قسم۔ تم ایمان دار نہیں ہو گے۔
تمہاری مسلمانی عبث اور بے سود ہوگی۔ یہ ہے رسالت کا
مقام اور اس کی اہمیت۔ اللہ کے اپنی کی قدر و منزلت۔

پھر جن لوگوں نے دل کی تصدیق سے شہادت دی ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان پر فرض عائد
ہوتا ہے۔ کہ وہ قبولِ رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ
ہوں۔ ان ذمہ داریوں میں سر فہرست اطاعتِ رسولؐ ہے۔
کہ امتثالِ اوامرِ خداوندی میں حضورؐ کی فرماں برداری کریں۔

یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکام کو عملی شکل دی ہے۔ رسالت کو ماننے والے ہو بہو اسی طرح تعمیل کریں۔ دینی۔ مذہبی۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ معیشتی۔ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں میں حضور النورؐ کے اقوال و افعال کی شمعیں جلا لیں۔ اپنے نزاعوں۔ جھگڑوں اور اختلافوں میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو اس طرح قبول کریں۔ کہ گویا ان کو یوسفؑ گم گشتہ مل گیا ہے۔ نہیں! بلکہ انہیں پروانہ جنت ملا ہے۔ پھر جب تک رسالت پر ایمان رہے۔ نقش قدم پر قدم رہے۔ کہ

جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں

خیابان خیابان ارم دیکھتے ہیں

حضرت عمرؓ کی شہادت رسالت | ایک یہودی اور ایک مسلمان (یعنی منافق مسلمان)

کا آپس میں کسی بات پر تنازعہ ہو گیا۔ دونوں فیصلہ لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور النورؐ نے دونوں کا بیان سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ مسلمان یہودی کو کہنے لگا۔ آؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چل کر فیصلہ لیں۔ یہودی نے کہا۔ ہوش کرو۔

تمہارے رسول میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب تم حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہارے رسول کے
 مقابلہ میں کیا ہیں؟ مسلمان نہ مانا۔ اور یہودی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 کے پاس لے گیا۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو
 مسلمان نے کہا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ! ہمارے درمیان فیصلہ کرو، اتنے
 میں یہودی بولا۔ کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! ہم تمہارے رسول پاک کے پاس
 گئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کا بیان سن کر فیصلہ میرے
 حق میں دے دیا ہے۔ لیکن یہ مسلمان ان کے فیصلہ پر رونا
 مند نہیں ہوا۔ اور مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے مسلمان سے پوچھا۔ یہودی ٹھیک کہتا ہے۔ کیا تم دونوں
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے۔ اور
 انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا ہے؟ مسلمان
 نے کہا۔ جی ہاں۔ لیکن میں نے چاہا۔ کہ آپ سے بھی فیصلہ
 لیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اچھا بھیرو۔ میں تمہیں
 فیصلہ دیتا ہوں۔ اٹھو، تلوار لے آئے۔ اور مسلمان کی گردن
 اڑا دی۔ اور فرمایا :-

هَذَا قَضَاءُ مَنْ كَمْ يَرْضُ بِقَضَائِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تفسیر معالم التنزیل)

”یہی فیصلہ ہے اس شخص کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔
 پھر مقتول کے ورثاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حضور حضرت عمرؓ پر قتل کا استغاثہ کر دیا۔ جب دونوں فریق
 پیش ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آیت ذیل لے کر آ گئے۔
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
 الرَّسُولِ سَأَيُخَذُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْزُّوْنَ مِمَّا كَانُوا أَشْرَكَ
 ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ کہ آؤ اس طرف جو
 اللہ نے اتارا ہے۔ اور رسول د کے فیصلہ کی طرف۔
 تو تم (ان) منافقوں کو دیکھتے ہو۔ کہ وہ تجھ سے
 رک رک رہتے ہیں۔“ (پشع ۶)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ تیرے فیصلہ کو جس نے قبول
 نہیں کیا۔ وہ اور اس کے ساتھی مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافق
 ہیں۔ اور یہ منافق تیرے فیصلہ سے رکتے اور ہٹ رہتے ہیں۔
 معلوم ہوا۔ کہ حضور کے فیصلہ، ارشاد، فرمان، اور حدیث کو
 چھوڑ کر کسی امتی کے قول کو لینے والا بقول قرآن مجید منافق
 ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کی روح پر بارش کے
 قطروں، اور درختوں کے پتوں برابر اپنی بخششیں اور رحمتیں نازل
 کرے۔ کہ وہ قبول رسالت کی ذمہ داری سے یہ احسن وجوہ

عہدہ برآ ہوئے۔ اور جس خلوص سے انہوں نے رسالت کی
 شہادت دی ہے۔ فضا اس شہادت سے تا نور تیرا عظم کو بخیتی
 رہے گی۔ اسے کہتے ہیں۔ نَشَہِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ
 ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
 بندے اور اس کے رسول ہیں۔

شاہِ امم کی رسالت کی کیا شان ہے۔ کہ نور رسالت سے
 حقائق و بصائر کی دنیا جگمگا اٹھی۔

س

ایک مدد طور است پیدا از نشان پائے تو
 خاکِ یثرب را تجلی گاہِ عرفاں کردہ
 (اقبال)

قرآن مجید کا رنگ و نور

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ

حمد و صلوة کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی
کتاب ہے۔

ہر شام نور ہمیز و نواریز و لے نواز
ہر صبح گل فروش و ضعیف پوش و مشک بو

اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش۔ اس کی وحدانیت اور پیغمبر
کائنات کی عبودیت و رسالت کی گواہی کے بعد، رسول اللہ
و جن نے فرمایا :-

فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ پس تحقیق تمام باتوں
سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی سب باتوں، سب

کلاموں سے بہتر، اللہ کی بات، اللہ کا کلام۔ قرآن مجید
 ہے۔ بات اللہ کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی ہے۔
 اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء و ائمہ
 کی بھی بات ہے۔ شاعروں، منطقوں، فلسفیوں، ادیبوں
 خطیبوں، بادشاہوں، داناؤں کی بھی اپنی اپنی بات ہے۔ پھر
 اللہ کی بات، اور اس کے رسول کی بات کے سوا سب کی باتیں
 قابل قبول بھی ہوتی ہیں۔ اور قابل استرداد بھی۔ کیونکہ یہ
 سب لوگ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ جھوک چوک اور غلطی
 سے مبتلا نہیں۔ تو صرف اللہ کی بات، اور اس کے رسول
 برحق کی بات ہی حجت اور قابل قبول ہے۔ ہرگز ہرگز مسترد
 نہیں جاسکتی۔ کیونکہ اللہ کی بات جوہ اس کے خالق، عالم
 الغیب ہونے کے اتنی حق اور سچ ہے۔ کہ اس سے بڑھ کر
 کسی کی بات بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور بعد کلام اللہ یعنی اللہ کی
 بات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لئے
 قابل قبول ہی ہے۔ اور حجت ہے۔ کہ حضور مدعوم عن الخطا
 ہیں۔ اللہ ان کی عصمت کا نگران اور ضامن ہے۔ تو حضور
 کی بات۔ کلام اور حدیث، اللہ کی بات اور کلام کے بعد
 ہے۔ حدیث رسول کی حیثیت یہ مقابلہ حدیث باری تعالیٰ
 ثانی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ سب باتوں، سب کلاموں سے بہتر بات
بہتر کلام قرآن مجید ہے۔ اس سے برتر یا بہتر کوئی کلام یا
کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہی کلام — قرآن مجید — اصل
دین ہے۔ اسی خیر الحدیث سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ ہوں :-

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ کہ غنیمت
فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ! ان
سے محفوظ رہنے کی کیا سبیل ہے؟ — فرمایا۔ کہ کتاب اللہ
یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لینا۔ اس میں تم سے انگوں کے
اخبار، اور تم سے پچھلوں کے انباء۔ اور تمہارے درمیان
کا حکم ہے۔ یہ (قرآن) فصل ہے۔ ہزل نہیں۔ جو سرکش اس
کو پھوٹے۔ اللہ اس کی پیٹھ توڑے گا۔ اور جس نے اس کے
سوا کہیں سے ہدایت ڈھونڈی۔ اس کو اللہ تعالیٰ راہ راست
سے دور فرمائے گا۔ یہی جہل المتین ہے۔ یہی ذکر حکیم ہے، یہی
صراط مستقیم ہے۔ اسی سے اہوا کچ نہ ہوں گی۔ اور یہی ہے
جس کے ساتھ زمانیں مشتبہ نہیں اور نہ ہوں گی۔ اور یہی ہے
کہ جس کے ساتھ علماء سیر نہیں ہوتے۔ اور بار بار تلاوت سے
پرانہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔

تیس نے اس کے ساتھ قول کیا۔ وہ سچا رہا۔ اور جس نے
اس کے ارشاد پر اس کیا۔ ثواب پایا۔ اور جس نے اس کے
موافق حکم دیا۔ انعامات کیا۔ اور جس نے اس کی دعوت مانی
اس نے راہِ راست پائی۔ (ترمذی۔ دارمی)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
کو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیانی چیزوں سے سب سے
زیادہ قرآن محبوب ہے۔ (دارمی)

حضرت ابن اوس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کسی مسلمان نے
بستر پر جا کر پڑھے وقت قرآن کی کوئی سورت پڑھی۔ تو
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ موکل فرماتا ہے کہ کوئی
موذی اس کے قریب نہیں ہونے پاتا۔ یہاں تک کہ وہ جاگے
جب جاگے۔ (ترمذی۔ احمد)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس کے سینے
میں قرآن ہے۔ اس کے اندر نبوت مندرج کی گئی۔ سولے اتنی
بات کے کہ اس کو وحی نہیں کی جاتی۔ درودِ احکام
نوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات افضالِ نبوت

ہیں سے ہے۔ کہ یہ قرآن بذریعہ وحی رسول، برحق حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ اور یہی قرآن
حافظ قرآن کے دل میں ہے۔ پس ظاہری ادبیت کے لحاظ سے
صفور نے تشبیہ فرمائی۔ فرق صرف یہ ہوا۔ کہ انبیاء علیہم السلام
جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل میں برگزیدہ فرمایا ہے۔ ان پر دنیا
میں وحی بھی جاتی ہے۔ پس ان کے قلوب میں کتاب الہی
حاصل ہوتی ہے۔ حافظ قرآن میں وحی نہیں ہے۔ مگر وہ چیز
موجود ہے۔ جو بذریعہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اس میں بڑی فضیلت
ہے۔ کہ وحی سے نازل شدہ قرآن کا حافظ کے دل میں
اندراج ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔
اس میں خیر کی کثرت ہوتی ہے۔ اور جس میں نہ پڑھا جائے۔
اس میں خیر کی قلت ہوتی ہے۔ (رواہ البزار)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ تین شخص ایسے ہیں۔ کہ
جن کو قیامت کے فزع اکبر کا ہول نہ ہوگا۔ اور نہ وہ حساب
میں روکے جائیں گے۔ بلکہ وہ مشک کے چبوترے پر چڑھ کر
یہاں تک کہ خلافت حساب سے فارغ ہو۔ ان قیمتوں میں سے

ایک وہ شخص ہے۔ کہ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے
قرآن پڑھا۔ اور اس کے ساتھ ایک قوم کی امامت کی۔ کہ
وہ لوگ اس سے راضی رہے۔ (رواہ الطبرانی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن ایسی تو نگری دینا، ہے۔ کہ اس
کے بعد محتاجی نہیں ہے۔ اور بغیر قرآن کے تو نگری بیچ
ہے۔ (ابویعلیٰ - طبرانی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کسی کھال میں قرآن ہو
تو اسے آگ نہیں کھائے گی۔ (رواہ احمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے قرآن پڑھا۔ کہ اس کے
ساتھ اوقات شب و روز قیام کرتا ہے۔ اس کے حلال
کو حلال اور حرام کو حرام رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے
خون اور گوشت کو آگ پر حرام فرمائے گا۔ اور اس کو
سفرۃ الکرام البرکات کا ساتھی فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب قیامت
کا دن ہوگا۔ تو قرآن اس کے لئے حجت ہوگا۔ (رواہ الطبرانی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی بھلا

یہ آرزو کرتا ہے۔ کہ جب اپنے گھر آئے۔ تو وہاں تین بچہ
 ناقہ توانا فریب پائے۔ (عربوں کو اونٹ بڑے پیارے ہوتے
 تھے ان کے لئے اس وقت نعمت غیر مترقبہ تھی) ہم نے عرض
 کیا۔ جی ہاں۔ پس ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے جو کوئی کسی نماز
 میں تین آیات قرآنی پڑھے۔ تو یہ اس کے واسطے تین بچہ
 ناقہ توانا فریب سے بہتر ہے۔ (رواہ مسلم)

حضرت جابر رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ خیر المحدث کتاب اللہ
 ہے۔ (رواہ مسلم)

حضرت معاذ بن انس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے فی سبیل اللہ
 قرآن کی تلاوت کی۔ تو وہ صد یقین و شہداء و صالحین میں
 لکھا جائے گا۔ وَتَسُنَّ أُولَئِكَ رَفِیقًا۔ (رواہ احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے اپنے فرزند کو قرآن
 پڑھایا۔ وہ ضرور قیامت کے روز جنت میں تاج پہنایا
 جائے گا۔ (رواہ الطبرانی)

حضرت معاذ بن انس رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس شخص نے قرآن پڑھا

اور اس کو کمال حاصل کیا۔ (یعنی مع معنی و تفسیر سمجھ لیا)
 اور اس کے موافق عمل کیا۔ تو اس کے باپ کو قیامت
 کے روز ایک تاج مکرمت پہنایا جائے گا۔ کہ اگر وہ —
 (یعنی تاج) دنیا میں ہوتا۔ تو اس کی روشنی بہ نسبت نور
 آفتاب کے جو گھروں میں ہے۔ بہتر ہوتی۔ پس خود اس شخص
 کے مرتبہ کی نسبت تمہارا کیا گمان ہے۔ جس نے اس پر عمل
 کیا۔ (رواہ ابو داؤد و احمد)

نوٹ :- دنیا میں جیسے آفتاب کی روشنی گھروں میں
 ہے مثل چمکتی ہے۔ وہ نور تاج اس روشنی سے زیادہ
 متور و بہتر ہوگا۔ اور پھر یہ نور آفتاب ہر چند بے نظیر ہے
 کہ کسی ترکیب سے یہ خوبی میسر نہیں آتی ہے۔ پھر بھی اس
 میں ایک طرح کی تمازت ہے۔ اور تاج مذکور کے نور میں
 سراسر نور اور سکون ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے قرآن پڑھا — اور
 تہ دل سے استظہار کیا۔ پس اس کے حلال کو حلال، اور
 حرام کو حرام رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل
 فرمائے گا۔ اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے ایسے
 دس آدمیوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ کہ جن کے سب

کے حق میں آگ مستحق ہو چکی تھی۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)
 نوٹ:- یہ قیامت کو پتہ چلے گا کہ وہ کون حافظ یا
 قاری قرآن ہے۔ جس کو دس آدمیوں کی شفاعت کی اجازت
 ملے گی۔ یہاں کوئی حافظ یا قاری نہیں کہہ سکتا کہ وہ ضرور
 دس آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ کیونکہ حافظ قرآن یا
 قاری کو عمل بالقرآن کا مجتہد، بلکہ عمل کے لحاظ سے۔۔
 فنا فی القرآن ہونا چاہیئے۔ پھر تمام حقوق اللہ اور حقوق
 العباد کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ بھی ہو۔ اکل حلال
 صدقہ مقال کی پابندی بھی کی ہو۔ ایسے حامل قرآن کی
 عزت اور بزرگی کے اظہار کے لئے اللہ اسے بے شک دس
 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کتاب الہی کی ایک آیت
 سیکھی۔ تو یہ بھی قیامت کے روز اس کے دو پروہنستی ہوتی
 سامنے آئے گی۔ (رواہ الطبرانی)

نوٹ:- سبحان اللہ و بحمدہ۔ آیت کیا ہنستی ہوتی
 سامنے آئے گی۔ یہ تو رحمت پروردگار دست گیری کریگی
 یاس اور اضطراب کے عالم ہیں اس پر رحمت کے پھول
 برسیں گے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سے
 ماہر ہے وہ ملائکہ سافرہ کرام البرہ کے ہمراہ ہے اور
 جو قرآن پڑھتا اور اس میں تتبع کرتا ہے حالانکہ اس پر
 دشوار ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ ثواب ہیں (رواہ البخاری)
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن جمع کیا
 یعنی قرآن کے ظاہر شرعی احکام اور تفسیر کا علم حاصل کیا
 اور تمام موت اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس
 کے لئے ایک دعائے مستجاب ہے چاہے دنیا میں اس کو
 جلد لے لے اور چاہے اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ رکھے۔
 (رواہ الطبرانی)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے
 اس کی مثل مانند ترنج کے ہے کہ مزہ خوشگوار اور خوشبو
 خوشگوار ہے اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا
 اس کی مثل مانند چھوڑے کے ہے کہ اس کا مزہ خوشگوار
 ہے مگر خوشبو نہیں پہنچتی اور جو فاجر قرآن پڑھتا ہے
 اس کی مثل مانند ریحانہ (نارنگ) کے ہے کہ اس کی خوشبو

مہکتی اور مڑھ تلخ ہے۔ اور جو فاجر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کی مثل مانند حنظل (داندراٹن) کے ہے۔ کہ مڑھ تلخ اور خوشبو ندارد ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھلایا۔ (رواہ البخاری)

اور کلام اللہ کی فضیلت کل کلاموں پر ایسی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی خلق پر۔ (رواہ البیہقی)

نوٹ:- اللہ تعالیٰ تو کمال الکمل ہے۔ اور مخلوق کو شان باری تعالیٰ سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کلام کو قرآن پاک سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس کے جوت میں قرآن سے کچھ نہیں۔ تو وہ خرابہ کھنڈر کی مثل ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اگر تو نے صبح جا کر قرآن پاک سے ایک آیت سیکھی۔ تو وہ سو رکعات نماز (نالغہ) پڑھنے سے تیرے لئے بہتر ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں نے کتاب الہی کا علم حاصل کر کے اس کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو گراہی سے ہدایت پر لائے گا۔ اور قیامت کے روز اس کو حساب کی برائی سے بچائے گا۔ (رواہ الطبرانی)

حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ یہ قرآن پاک ایک جبلِ مشین ہے۔ جس کا ایک کنارہ حق عز و جل کے قبضہ پاک میں ہے۔ اور دوسرا کنارہ تمہارے لائق میں ہے۔ پس اس کو مضبوط پکڑ لو۔ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ یا فرمایا۔ پھر تم کبھی برباد نہ ہو گے۔ (ابن ابی شیبہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ حافظانِ قرآن اس دن سایہ الہی عز و جل میں ہیں۔ جس دن سوائے اس کے سایہ کے کہیں سایہ نہ ہو گا۔ (رواہ الدیلمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ قیامت کے روز صاحبِ قرآن آتے گا۔ پس قرآن جناب الہی عز و جل میں عرض کرے گا۔ کہ اے رب! اس کو آرائش سے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو تاجِ کرامت پہنائے گا۔ پھر عرض کرے گا۔ کہ اے رب!

اس کو مزید عنایت سے سرفراز کر۔ اس کو رضوان عطا کر۔
 پس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور صاحب القرآن کو
 حکم ہوگا۔ کہ تو تلاوت کرتا اور چڑھتا جا۔ اور ہر آیت کے
 شمار سے اس کو حسنات عطا ہوں گے۔ (رواہ الحاکم)
 حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ روزہ اور قرآن دونوں
 بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔ (رواہ الحاکم)
 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم لوگ قرآن پڑھا کرو۔ کہ وہ
 قیامت میں اپنے لوگوں کے لئے شفع ہوگا۔ (رواہ مسلم)
 نوٹ :- یاد رکھیں۔ کہ قرأت قرآن پاک ایک کرامت
 خاصہ اہل ایمان ہے۔ حتیٰ کہ یہ ملائکہ کو عطا نہیں ہوتی۔
 اور ملائکہ امیدوار ہیں۔ کہ آدمیوں سے قرآن سنیں۔ قرآن
 میں ہے اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ شَهِۡدًا۔ یعنی نماز فجر کی
 قرأت میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ پس ان کا حاضر ہونا اسی
 جہت سے ہے۔ کہ اہل ایمان کی قرأت قرآن سنیں۔ مسلمانوں
 اس زندگی میں قرآن کی قدر کرو۔ اسے سیکھو۔ پھر ترجمہ سیکھو۔
 اور ہر روز اس کی تلاوت کیا کرو۔ دیکھو ملائکہ قرأت تلاوت
 کی کرامت سے متروم ہیں۔ وہ تمہارا قرآن سننے کے لئے تمہاری

مجاہد میں حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے اور سننے سے
محروم لوگ قیامت کو کتنا افسوس میں گئے۔ لیکن وہاں
افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اللہ فرماتا ہے۔ ہر حدیث
قرسی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر و
دعا سے باز رکھا۔ (یعنی کثرت تلاوت قرآن کے باعث دوسرے
اذکار و وظائف اور دعا سے رکا رہا) میں اس کو دعا مانگنے
والوں سے افضل عطا کروں گا۔ اور کلام اللہ کی بزرگی جملہ
کلاموں پر ایسی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام خلق پر۔
(رواہ الترمذی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم لوگ قرآن کا علم حاصل کرو۔
اور اس کی تلاوت کرو۔ کیونکہ قرآن مجید کی مثال اس شخص
کے حق میں جس نے اس کو حاصل کر کے تلاوت و قیام کیا
ایسے ہے۔ جیسے ظرف مشک سے بھرا ہوا ہے۔ کہ اس کی
پاکیزہ خوشبوئیں ہر طرف ہکتی ہیں۔ اور اس شخص کی مثل
جس نے قرآن کو حاصل کیا۔ مگر سوتا رہا۔ (یعنی تلاوت اور
قیام نہ کیا) ایسی ہے۔ جیسے ظرف مشک سے بھرا ہوا

ہے۔ جس کے وہن پر بندش کی گئی ہے۔ (رواہ الرمزى والنسائى)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اے گروہ اسلام! تم کیونکر یوں
و نصاریٰ سے پوچھتے ہو۔ حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ تر و تازہ ہے۔

کہ تم اس کو تلاوت کرتے ہو۔ حالانکہ وہ خالص ہے۔ جس

میں کچھ خلط کا نام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اہل کتاب

سے آگاہ کر دیا۔ کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تبدیل و متغیر

کر دیا۔ اور اپنے ہاتھوں لکھ کر کہا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ہے۔ بھلا جو ہمارے پاس خالص ہے۔ یہ تم کو ان لوگوں

سے پوچھنے سے مانع نہیں ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ نہیں مجتمع ہوئی کوئی قوم، کسی

بیت الہی میں کہ کتاب الہی عزوجل کی تلاوت کیے اور باہم

درس دیتے ہیں۔ مگر آنکہ ان پر سکینیت کا نزول ہوتا ہے۔

اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور طائفہ ان کو ہر طرف

سے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرماتا ہے اپنے

قرب والوں میں۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - کہ تم میں سے کون شخص ہے۔
 کہ وہ اس امر کو پسند کرے۔ کہ ہر روز بطحان یا عقیق و جد
 کے نام ہیں، کو جا کر دو ناقہ بزرگ کو بان بغیر گناہ و قطع
 ہم کے لایا کرے۔ ہم نے عرض کیا۔ کہ ہم سبھی اس امر کو دل
 سے پسند کرتے ہیں۔ پس فرمایا - پھر کیوں نہیں تم میں سے
 ہر کوئی صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ عز و جل سے دو
 آیتیں سیکھتا یا پڑھتا ہے۔ کہ وہ اس کے لئے دو ناقہ بزرگ
 کو بان سے بہتر اور تین آیات ایسی تین ناقہ سے، اور چار
 آیات ایسی چار ناقہ سے بھی بہتر ہیں۔ (رواہ مسلم و ابوداؤد)
 نوٹ: - بڑے کوٹان والی اونٹنی عربوں کے نزدیک بڑی
 محبوب اور نعمت غیر مترقبہ تھی۔ جس طرح آج کل کسی کے
 گیارہ میں نوے ہزار کی کار (CAR) ہو۔ تو یہ اس کے لئے
 بڑا اعزاز ہے۔ ایسے ہی اس زمانہ میں اونٹنی ان کے لئے بڑے
 فخر و مباہرت کا نشان تھی۔ تو حضور نے مثال دے کر فرمایا۔
 کہ اگر تم ہر روز بطحان یا عقیق جاؤ۔ اور تم کو روز دو
 اونٹنیاں بٹھے کوٹان والی بغیر چوری اور لالچ کے۔ بالکل جائز
 طور پر مل جایا کریں۔ تو تم پسند کرتے ہو؟ مسجد سے پسند
 کیا۔ بھلا منست کی اونٹنیاں کون چھوڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا۔
 اگر صبح تم مسجد میں جا کر دو آیتیں قرآن کی سیکھ لو، یا پڑھ لو۔

تو یہ دو آیتیں دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔

اگر کوئی شخص کہے۔ کہ اونٹنی تو بار برداری

مادہ پرست انسان کے کام آتی ہے۔ اور دودھ بھی پینے

کو دیتی ہے۔ لیکن قرآن کی دو آیتیں (معاذ اللہ) کیا فائدہ دیتی
ہیں۔ اونٹنی کی طرح کا ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

پھر اونٹنی سے کس طرح قرآنی آیت بہتر ہوئی ؟

مادی دنیا کے اس مادہ پرست انسان کو معلوم ہونا چاہیے

کہ وہ فانی دنیا کے فانی نائدوں کو ہی دیکھتا ہے۔ اور ہر بات

میں نقدہ کا قائل ہے۔ اونٹنی بھی فانی اور اس کا فائدہ بھی

چند روزہ۔ اور خود انسان بھی موت کا منتظر ہے۔ لیکن قرآن

کی آیتیں جنہیں وہ سیکھ کر عمل کرے گا۔ یہ عمل اس کی روحانی

دنیا کو روشن کرے گا۔ اس کی روح کو چمکائے گا۔ اور ایمان میں

جلا پیدا کرے گا۔ اور یہ چمک اور روح کی جلا اس کی قبر

کو منور کرے گی۔ حشر میں اس پر سایہ نکلے ہوگی۔ اور اللہ

کے حضور زندگی کا حساب چکاتے وقت اللہ سے سفارش کریگی

پل صراط کی اندھیری راہ کو روشن کرے گی۔ اور انجام کار اس

کو جنت تک پہنچا دے گی۔ بتائیے۔ اونٹنی سے آیت کا

سیکھنا بہتر نہ ہو؟ جب کہ اونٹنی کے فائدے صرف فانی دنیا

تک ہی محدود ہوتے۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،

اور دیگر تمام اواخر الہی کا امتثال۔ آخرت کی فلاح و بہبود اور
نجات کے لئے ہے۔ اگر کوئی کہے۔ کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی
دس روپیہ کا نوٹ کیوں نہیں مل جاتا۔ اور افطار روزہ پر
مال کی ریل پیل کیوں نہیں ہو جاتی۔ وغیرہ۔ تو یہ دنیا کا دنیا
اور آخرت کا اندھا شخص ہے۔ اس کا جدید فکر و بات کے
مقناطیس کی زد میں ہے۔

تمام اعمال خیر کی جزا کا وعدہ اللہ نے دیا ہے اور وہ وعدہ
آخرت پر موقوف ہے۔ جس شخص کو اللہ کے وعدہ، قرآن کے
وعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد
اور یقین نہیں ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے
ایسے شخص کا نظریہ دنیا کمانا، دنیا میں داد عیش و دنیا اور آرائش
دنیا پر مر مٹنا ہے۔ دنیا کے بناؤ اور سنگار کو سامانِ طرب
سمجھنے والے۔

اسبابِ تمول زنجیریں، ایوانِ حکومت زنداں ہے
دل چسپ جیسے تو سمجھا ہے، وحشت کا وہ ساز و سامان ہے
سکون کی چمک پہ مڑتا ہے، دولت کے لئے سرگرداں ہے
تو رازِ فنا معلوم تو کر، دنیا کے لئے کیوں جہراں ہے
اس شے سے تعلق ہی کیسا، جو چیز کہ جانے والی ہے!
سامانِ تعیش جمع کئے جا، موت بھی آنے والی ہے!

آراستہ ہو کر جلووں سے جب سامنے دنیا آتی ہے !
 راحت کے ترانے گاتی ہے ، ولادت کی چمکت کھلاتی ہے
 جب آنکھ پہ قبضہ کرتی ہے ، سینہ میں ہوس بھڑکاتی ہے
 ایمان و یقین کی شمع درخشاں بن کے دماواں اڑ جاتی ہے
 ملتا ہی نہیں ہے جسم سے ، پھر جب عضو کوئی کٹ جاتا ہے
 پس یونہی ہوس کے بندے کا مجبور دے دل ہٹ جاتا ہے
 (جوش)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے کتاب الہی میں سے کوئی حرف پڑھا
 اس کے واسطے حصہ ہے۔ اور حصہ دس گونہ ہے۔ میں نہیں
 کہتا کہ الـم یک حرف ہے۔ بلکہ کہتا ہوں کہ الـت حرف ،
 لام حرف ، اور میم حرف ہے۔ (ترمذی) پس الـم کی
 تلاوت سے تیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی
 طرف ایسی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ جیسے خوش آواز سے قرآن
 پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 (قیامت کے روز) صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ ترجم سے ارشاد

فرمائیے گا۔ کہ تلاوت شروع کر اور درجات منزلت پر چڑھتا جا۔
 اور اسی ترتیل سے پڑھ، جیسے تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، کہ
 تیرا درجہ عالی تیری تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔ (بخاری شریف)
 پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ قَاتَ خَيْرَ
 الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ کہ تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب
 ہے۔ یہ شک اس سے بہتر بات، بہتر کلام، کسی کا نہیں ہو
 سکتا۔ خود خدا تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا:-

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ۔ (پطع ۷۱)

”اللہ نے اتاری ہے بہتر بات۔“

اللہ نے قرآن مجید کو أَحْسَنَ الْحَدِيثِ فرمایا ہے۔
 اور حضور نے اسے خَيْرَ الْحَدِيثِ کہا ہے۔ دونوں کا مطلب
 ایک ہی ہے۔ جتنا فرق اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے
 درمیان ہے۔ اتنا ہی فرق اللہ کے کلام اور بندوں کے کلام
 میں ہے۔ جس طرح مخلوق کو خالق سے کوئی نسبت نہیں۔
 اسی طرح مخلوق کی بات کو اللہ کی بات سے کوئی نسبت نہیں
 ہو سکتی۔ نہ اس ذاتِ احدیٰ و احدیٰ کی مثل ہے۔ نہ
 اس کے کلام کی مثل ہے۔ قرآن تمام انواع کلام میں اعجاز
 فصیح و بلیغ ہے۔ لیکن اشعار نہیں۔ نہ خطبہ ہے۔ بلکہ
 جمیع کلام میں سے کسی بندے کا کلام اس کے مشابہ نہیں

ہے۔ یہاں تک کہ لاکھوں قصص اور بلغار طرح طرح کی کوششوں سے
اپنا کلام بنا کر لاتے، تاکہ کلام الہی سے مناسبت پیدا کریں۔ لیکن ہرگز
ہرگز کامیاب نہ ہوتے، اور معافی کی راہ سے بھی احسن الحدیث بے مثل
ہے، کیونکہ نہ اس میں تناقض ہے۔ نہ اختلاف ہے۔

قرآن مجید ایک دستور اور قانون ہے۔ جس پر قوموں کے غروج و
عظمت اور نظم و اتحاد کے قلعے تعمیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک صراطِ مستقیم
ہے، جس کا ایک سرِ دنیا میں اور دوسرا جنت الفردوس میں ہے، جو
اس راہ پر چلا۔ وہ یقیناً منزلِ مقصود کو پہنچ گیا۔ احسن الحدیث، وہ
وحیِ جلی ہے۔ جو ابدی اور ابدی ہدایت ہے۔ وہ نور ہے۔ جس سے
باطل کا اندھیرا بالکل مٹ جاتا ہے۔ یہ وہ خیر الحدیث ہے۔ جس
کے پڑھنے اور سننے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بدن کی
کھال نرم پڑتی اور دل پگھلنے لگتے ہیں۔ قاری اور سامع اپنے رب
متعال کی بے انتہا رحمت دیکھتے ہیں۔ اس کی محبت سے بھر جلتے
ہیں۔ اور تلاوتِ آیات سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ خوف
اور امید کے ساتھ مودب طور پر سجدے میں گر جاتے اور روتے
ہیں۔ ع۔

یہی دُرِ جامِ حیات ہے یہی زندگی کا لال ہے

شاہراہِ سنتِ مصطفیٰ

ﷺ

وَحَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ

”اور تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد ﷺ کا ہے“

روشن ہے شمعِ علمِ خدا کے کلام میں
نورِ عمل ہے اُسوۂ خیر الانام میں

کتاب اللہ المجید، خیر الحدیث اور
سرور کائنات کا راستہ | احسن الکلام ہے۔ یہ قانون، اصول
اور اساس دین ہے۔ تمام کتب سماوی کا لب لباب اور پھوڑ
ہے۔ اسی پر عمل کرنا موجب نجات ہے۔ اسی کے اوامر و نہی
امتثال، اور نواہی سے اجتناب از بس لابدی ہے۔ اب
سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس کتابِ ہدیٰ پر عمل کس طرح کیا
جائے۔ مثلاً ارشادِ خداوندی ہے۔ اَقِمُْوا الصَّلَاةَ۔

”نماز قائم کرو۔“ یہ حکم ہے۔ فرض ہے۔ قرآن نے یہ حکم دے کر نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اسی طرح دیگر ارکان و فرائض کا حکم تو دیا ہے۔ لیکن عمل کرنے کی صورت نہیں بتائی۔ اس لئے کہ جس ذات اقدس پر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے یہ احسن الحدیث اتاری ہے۔ اس پر عمل کرنے کا طریقہ اسی ذات اقدس سے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا :-

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 ”اور جو کچھ دے تم کو (اپنے قول و فعل سے) رسول پس لے لو اس کو۔ اور جس چیز سے منع کرے تم کو، پس باز رہو۔ اور ڈرو اللہ سے۔ تحقیق اللہ (مخالفتہ رسول کو) سخت عذاب کرنے والا ہے۔“ (سپاح ۴)

نیز فرمایا :-

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سپاح ۸)
 ”جو کوئی اطاعت کرے رسول کی۔ پس اس نے اطاعت کی اللہ کی۔“

پس اطاعت رسول۔ اتباع رسول، پیروی رسول، میں ہی اللہ کی اطاعت، اور

فرائض کی، بجا آوری اتباع رسول پر موقوف ہے۔

حکم برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام قرآن و احکام بجالانے کے لئے سنت رسول و پر عمل ضروری ہے۔ کوئی شخص سنت اور حدیث کی پیروی کے بغیر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہر حکم خداوندی کی عملی صورت حضور ہی کے قول و فعل سے ملتی ہے۔ مثلاً نماز قائم کر۔ یہ حکم دست کر قرآن خاموش ہے۔ کہ کس طرح نماز قائم کی جائے۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے۔ کہ نماز قائم کرنے کا طریقہ، رسول رحمت سے لے کر۔ چنانچہ نماز قائم کرنے کا مکمل طریقہ جس پر تمام امت قائم ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب جو شخص حضور کے بتائے اور کر کے دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا۔ اس کی نماز قبول ہوگی۔ جیسا کہ حضور انور نے خود فرمایا ہے۔ **عَلُّوْا عَنَّا رَأْسُکُمْوَلِیْ اَصَلٰی**۔ پڑھو نماز جس طرح دیکھتے ہو تم کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی ہو ہو میری طرح، میرے طریقے پر نماز پڑھو۔ تو تمام قرآن پر عمل کرنے کے لئے طریقہ، قاعدہ اور راستہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لازمی ہے۔ سنت کی سند کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کسی بھی قرآنی حکم کی غیر مسنون تعبیل یقیناً مردود ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عین درست اور موافق قرآن مجید ہے۔ کہ **خَيْرَ الْهَدٰی هَدٰی**

مُحَمَّدٌ — تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد علی اللہ
علیہ وسلم کا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو آسمان سے اترا ہے
ایک حقیقت ہے۔ اور اصل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - (سپیع ۱۰)

بدلا شیعہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

پس دین اسلام ہے۔ اب اس دین اسلام پر عمل بھی
کرنا ہے۔ اور عمل کے لئے طریقہ یا راستہ چاہیئے۔ تو یہ راستہ
حضور کی سنت اور حدیث ہے۔ راستے کو مذہب کہتے ہیں۔
تو مسلمان کا دین اسلام ہوا۔ اور مذہب (راستہ) حدیث ہے۔
جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ نے فرمایا ہے:-

إِذَا قُمْتَ الْعِدَايْتَ فَهُوَ مَذْهَبِي - (عقد الجید)

صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔

یعنی دین اسلام پر چلنے کا راستہ (مذہب) حدیث ہے۔

ظالم کو افسوس ملے گا | پھر خوب یاد رکھیں۔ کہ قرآنی احکام
کی تعمیل کے لئے بہتر سے بہتر راستہ

عرف حضور ہی کا راستہ ہے۔ آپ کے راستے کے سوا، اور
کوئی راستہ نہیں ہے۔

جن لوگوں نے دنیا میں راہِ رسول کو چھوڑ کر اور راہیں اختیار
کی ہیں۔ قیامت کو وہ کہتے افسوس ملیں گے۔ ہاتھ کاٹ کاٹ
کر کھائیں گے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔
قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَيَوْمَ يَعْقَبُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
صِرَاطَ الرَّسُولِ سَبِيلًا هَ يُؤْمِلَتْنِي لَيْتَنِي لَمَّا آتَيْنَا
خَلِيلًا هَ دِيعًا

”اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کر
کھائے گا۔ کہے گا۔ اے کاش میں پکڑنا ساتھ رسول
کے راستہ۔ اے واٹے ہے مجھ کو۔ کاش کہ نہ پکڑتا
میں فلاں کو دوست“

نوٹ :- حشر کے دن ظالم واویلا کرے گا۔ کون ظالم؟ —
جس نے دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار
نہیں کیا تھا۔ یہ ظالم کہتے افسوس ملے گا۔ اور کہے گا —
کاش دنیا میں۔ میں نے رسول خدا کا راستہ پکڑا ہوتا۔ تو آج
میں عرصہ محشر میں رسوا اور ذلیل نہ ہوتا۔ فلاں۔ فلاں کے
کہنے پر۔ فلاں۔ فلاں کے قول پر عمل کرنے سے میرے تمام
اعمال ہی برباد ہو گئے ہیں۔ آج مجھے راہِ رسول مچھوڑ کر دوسروں
کی راہوں پر چلنے کی سزا ملی ہے۔ ہاتھ میں ظالم ہوں۔ میں

نے راستہ رسول چھوڑ کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ آج محشر میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یٰوَيْلَتِي - اے وائے مجھ کو! آہ میری کم بختی! میری قسمت پھوٹ گئی! لَمَّا أَتَيْنَا عَلَى الْخُلَيْدَةِ كَاشَ كَرَهُتَا فِي فُلَانٍ كَوَدُوسَتَا حَشَرِيں اس دوست کا نام لے کر کہے گا۔ کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے کہنے یا اس کے راستے پر عمل نہ کیا ہوتا۔ اس دوست کا راستہ مجھ کو لے ڈوبا ہے۔ اس کے راستے نے میری عاقبت برباد کر دی ہے۔ آج میرا کوئی ساتھی۔ سنگی۔ دوست اور یار نہیں ہے۔ لائے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا۔

رسول اللہ کی ذات
آئوہ حسنہ ہے

قارئین کرام غور فرمائیں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑنے والا محشر کے روز کتنا بچھٹائے گا اور دونوں

لاہ کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ اور راہ رسول کو یاد کریگا۔ پس ہر مسلمان کو لازم ہے۔ کہ دنیا میں دین اسلام پر عمل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑے کیونکہ حضور کے طریقے، اور راستے کے سوا نجاتِ آخرت کے لئے ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو فرقہ بندی کی راہیں ترک کر کے صرف سنت اور حدیث کی راہ

اختیار کر لینی چاہیے۔ ابھی وقت ہے۔ اسے ہرگز نہ گنوا میں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ۱۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۝ (سُورَةُ بَقَرَةِ ۲۱)

”البتہ تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات) میں اچھی پیروی ہے۔ اس شخص کے
لئے جو اللہ کی (ملاقات کی) اور یوم آخر کی امید
رکھتا ہے۔ اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے فرمایا ہے
جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو کوئی تم میں سے اللہ سے ملنے
کی امید رکھتا ہے۔ اور کون مسلمان ہے۔ جو اللہ سے ملنے
کی امید نہیں رکھتا، اور آخرت پر بھی اس کا ایمان ہے اسے
چاہیے۔ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے
راہ رسول اختیار کرے۔ حضورؐ کے راستے پر چلے۔ صرف سنت
اور حدیث پر عمل کرے۔ حضورؐ کے قول اور فعل کو مشعل
رہ بنائے۔ اپنے تمام اعمال کو حضرت ختمی مرتبتؐ کے نمونہ
کے مطابق ڈھالے۔ ہو بہو نقل مطابق اصل ہو۔

پھر جو شخص حضرت رسول خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم

کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے اپنے فرقے کی راہ پر گامزن ہے۔ کیا وہ اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے؟ وہ یوم آخر کا آرزو مند ہے؟ جب کہ خدا تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھی پیروی۔ اچھا نمونہ، اس شخص کے لئے بتایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا امیدوار اور یوم آخر کا تمنائی ہے۔

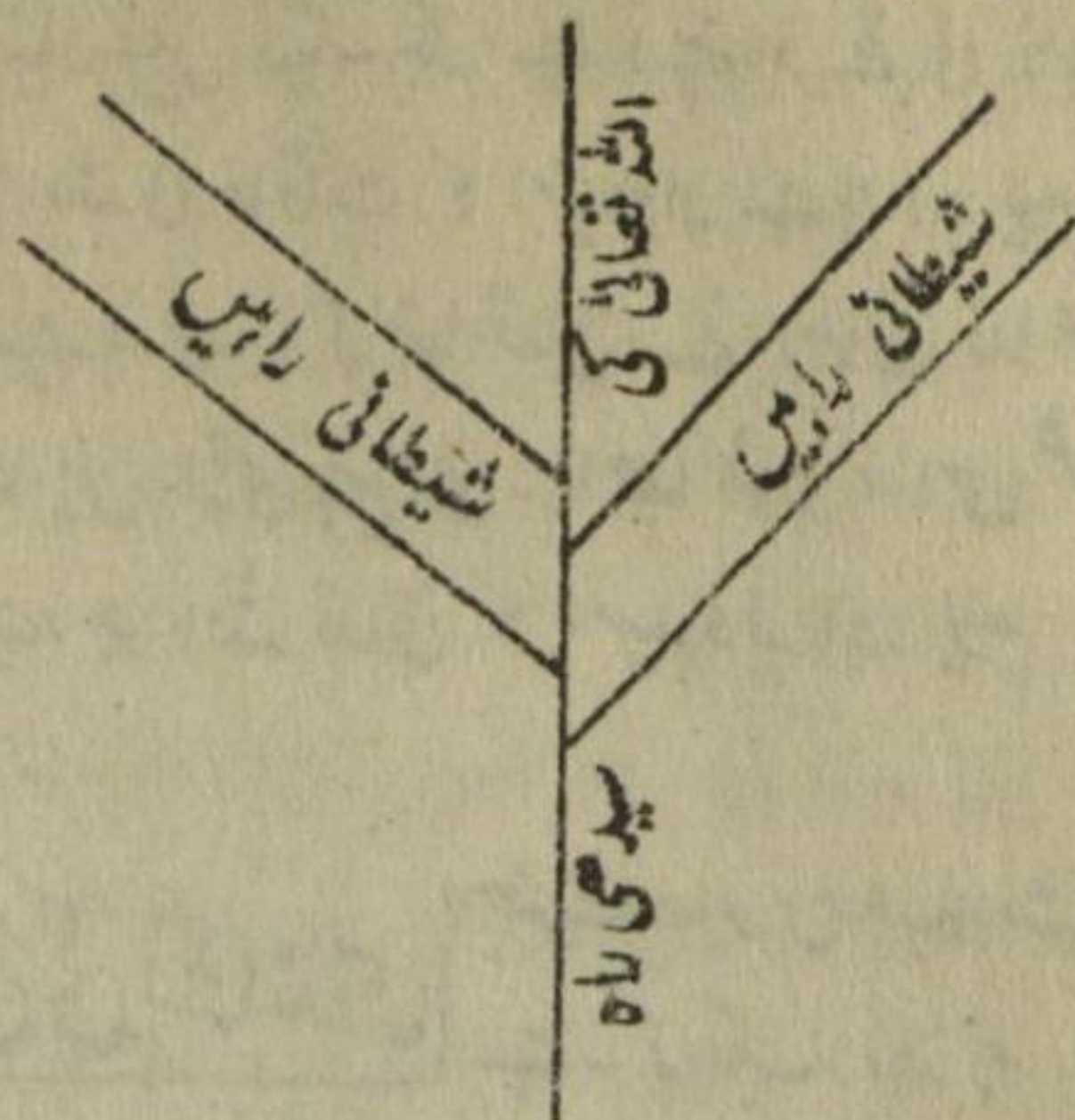
راہ رسول کی نشاندہی | حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ کہ ایک روز ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا۔ پھر اس کے داہنے۔ بائیں دو دو خط کھینچے۔ اور درمیانی خط پر ناکہ مبارک رکھ کر یہ آیت پڑھی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط (پ ۷ ع ۶)

”اور یہ کہ، یہ میری سیدھی راہ ہے۔ یعنی متابعت پیغمبروں کی، پس پیروی کرو اس (راہ) کی، اور مت پیروی کرو اور راہوں کی۔ پس متفرق کر دیں گی تم کو اُس کی راہ سے“ (ابن ماجہ)

حضور نے اس طرح لکیریں کھینچیں۔

یعنی حضور انورؐ نے درمیانی سیدھی لکیر پر لاکھ مبارک
 رکھ کر فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی راہ۔ یعنی اللہ کے پاس پہنچانے والی
 راہ۔ صراط مستقیم۔ صحابہؓ نے نشاندہی چاہی۔ تو فرمایا۔ مَا آتَا
 عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي۔ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہؓ۔ یعنی
 جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اور میرے پیچھے پیچھے میرے
 صحابہ چل رہے ہیں۔

یہ ہے سیدھا راستہ۔ جنت کا راستہ۔ حضورؐ پر نورؑ کا
 راستہ۔ سنت کا آفتاب اور حدیث کا ماہتاب۔ پس ہر
 مسلمان کو راہِ رسولؐ ہی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف حدیث
 اور سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب و

السنة - میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ کہ حضورؐ نے فرمایا۔ بنی اسرائیل بہتر گروہوں پر متفرق ہو گئے۔ اور میری امت کے بہتر گروہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہؓ نے پوچھا۔ مَنْ رَہیْ یَا رَسُوْلَ اللہِ وہ گروہ کونسا ہوگا اے اللہ کے رسولؐ؟ - حضورؐ نے فرمایا۔ مَا اَنَا عَلَیْہِ وَ اَصْحَابِیْ - جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ اور ایک روایت احمد اور ابوداؤد میں حضرت معاویہؓ سے آتی ہے۔ جس پر حضورؐ نے نجات پانے والے گروہ سے متعلق فرمایا۔ وَ رَہیْ الْجَمَاعَةُ - اور وہ گروہ جماعت ہے۔

پس مبارک اور بشارت ہو اُس جماعت کو جو فرقہ بندی سے مالا ہو کر صرف قرآن اور حدیث پر عامل ہے۔ جو فقط حضورؐ کی شاہراہ سنت پر صحابہؓ کی مانند گامزن ہے۔ جس کا اور نہنا، بچھوٹا مَا اَنَا عَلَیْہِ وَ اَصْحَابِیْ ہے جسے قال اللہ اور قال الرسولؐ کے سوا۔ کوئی مخالفت آواز سنائی نہیں دیتی جو وحی جلی اور وحی نحتی کی عطر میزیوں پر فلا ہے۔
گیسو سے جھک رہا ہے سارا آنگن

ٹبر صبی اور ترچگی راہیں | حضورؐ پر نور علی اللہ علیہ وسلم
کے سیدھی لکیر کے داہنے اور بائیں
جو ترچھی لکیریں کھینچیں۔ یہ لکیریں شیطانی راہیں ہیں۔ ہر ماہ پر

شیطان بیٹھے ہیں۔ جو صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کو دھوکے فریب سے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اور شرک اور بدعت پر نیکی کا یسٹ لگا کر راہروؤں کو دکھاتے، اور اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ واصل یہ شیطانی راہیں فرقہ بندی کی راہیں ہیں۔ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا السَّبِيلَ فَتَفْزَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ -

”اور نہ پیروی کرو اور راہوں کی۔ پس متفرق کر دیں گی تم کو اللہ کی راہ سے“

مطلب واضح ہے۔ کہ جس راہ پر حضورؐ اور صحابہؓ چل گئے ہیں۔ یعنی راہِ سنت اور تعاملِ صحابہؓ، یہی ایک راہ — سیدھی راہ ہے۔ یہی اللہ کی راہ ہے۔ جو جنت الفردوس کو جاتی ہے۔ اس راہ کے سوا اگر اور راہوں پر چلو گے۔ تو یہ راہیں تم کو اس راہ سے جدا کر دیں گی۔ شاہراہِ سرورِ رسولاں سے ہٹا دیں گی۔ ان راہوں پر کھڑے شیاطین تم کو فرقہ بندیوں کی راہوں پر لا کر ہلاک کر دیں گے۔ لہذا بچو ان راہوں سے۔ اور سنت کے نور میں سدا گام فرما رہو۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے۔۔۔

گر نقشِ قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے

راہرو بھی لٹا ہوتا، راہبر بھی لٹا ہوتا

حضرت ابوہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و قیامت تک رہے گی۔

سلم نے فرمایا۔ جس امر کا میں تم کو حکم دوں۔ اس کا اتباع کرو۔ اور جس امر سے منع کروں۔ اس سے پرہیز کرو۔ (ابن ماجہ) حضرت ثوبان رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گی۔ جو شخص ان کو ضرر پہنچانے کا اندادہ کرے گا۔ ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ (ابن ماجہ) نوٹ :- یہ بشارت اسی جماعت کے لئے ہے۔ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ جو مَا أَنَا عَلَيْكُمْ وَ أَصْحَابِي کی درخشاں راہ پر چلتے والی ہے۔ اکثر اللہ سوادھم۔

حضرت ابوہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَسُولِ خُذَاكَ رَاسَةً
سُنَّتُكَ وَرَحْمَتُكَ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ

شَهِيدٍ (مشکوٰۃ شریف)

”جس شخص نے مضبوط پکڑا میری سنت کو۔ میری امت

کے فساد کے وقت، پس اس کے لئے سو شہیدوں
کا ثواب ہے!

مطلب یہ ہے کہ امت میں جب شرک اور بدعت کا
فساد برپا ہو۔ رسم و رواج پر لوگ قائم ہوں، احادیث اور
سنن سے بے اعتنائی برقی جا رہی ہو۔ یعنی راہ رسول جب
آرائے رعبال اور نفسانی خواہشات کی مٹی تھے دب رہی ہو
اہل بدعت سنت کی شاہراہ کو بے نشان کر رہے ہوں۔
ایسے وقت جو حضورؐ کی سنت پر جم کر عمل کرے گا۔ بلا خوف
لو میر لائم سنت کو اجاگر کرے گا۔ تو وہ سو شہیدوں کا
درجہ پائے گا۔

میدان جنگ میں کفار سے لڑ کر مرنے کو شہادت کہتے
ہیں۔ اور شہید فی سبیل اللہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، جب
فساد امت کے وقت ایک سنت کو مضبوط پکڑنے اور اپنانے
پر سو شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس سے حضورؐ پر نورؐ
کے قول و فعل کی عظمت کا اندازہ کریں۔ کہ سنت کا کیا
مقام ہے۔ اور اس سنت یعنی راہ رسولؐ پر کام فرما ہونا
کس درجہ قریب خدا بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت پر
عمل۔ سو شہیدوں کا ثواب۔ ہماری جانب قربان حضورؐ کی
سنت پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

راہ رسول کا عاشق

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے

کہ ایک آدمی آیا۔ اور پھر دو رکعت پڑھے بیٹھے گیا۔ حضور انورؐ
نے پوچھا۔ کیا تم دو رکعت پڑھ کر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں
(حضورؐ) آپ نے اسی وقت حکم دیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ اور دو
رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ پھر فرمایا۔ لوگو! (سنو)۔

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ

رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُنَّ فِيهِمَا۔ (ابن ماجہ۔ ابوداؤد)

”جب کوئی تم میں سے ایسے وقت مسجد میں پہنچے۔
کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو۔ تو اسے چاہیے کہ دو رکعت
سی رکعتیں پڑھ لے۔“

خلیفہ مروان نے یہ شاہی فرمان جاری کر رکھا تھا۔ کہ جب بادشاہ
شاہی حکم ٹھکرا دیا۔ خطبہ پڑھ رہا ہو۔ تو دوران خطبہ

اگر کوئی مسجد میں آئے۔ تو دو رکعت نماز پڑھے۔ کہ اس سے
شان شاہی کی تحقیر ہوتی ہے۔ اتفاق سے ایک جمعہ حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دوران خطبہ مسجد میں پہنچے، تو
انہوں نے فرمان شاہی سے بے اعتنائی برتنے ہوئے دو رکعت
نماز حسب سنت شروع کر دی۔ حکومت کے سپاہی ان کی طرف

لیکے۔ کہ انہیں مار پیٹ کر جبراً ان سے نماز چھڑا دیں، انہوں نے ہر چیز کو شش کی۔ لیکن عاشق سنت نے وہ رکعتیں پڑھ کر ای سلام پھیرا۔

ماوی حدیث عبد اللہ بن ابی سرح بیان کرتے ہیں۔ کہ جب جمعہ سے فارغ ہوئے۔ تو ہم ان کے پاس آئے۔ اور کہا۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ قریب تھا کہ سپاہی آپ پر گر پڑتے لیکن آپ نے سنتیں نہ چھوڑیں، آپ نے فرمایا۔ میں ان وہ سنتوں کو کبھی نہ چھوڑتا۔ (خواہ مجھے مار ہی ڈالتے) کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ کہ ایک شخص جمعہ کے روز مسجد میں آیا تھا۔ اور بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ گیا۔ حضور خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اسے دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوران خطبہ دو رکعتیں پڑھیں۔ (ترمذی شریف)

یہ ہے سنت یعنی راہ رسول کی اہمیت اور عظمت۔ کہ بادشاہ وقت، حضرت ابو سعید خدریؓ کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پولیس ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے۔ سنتیں چھڑانے کے لئے ہزار جتن لگاتے ہیں۔ انہیں بھٹانے کے لئے دھاؤں ڈالتے ہیں۔ لیکن فنا فی السنۃ ابوسعید جان بھیلی پر رکھ کر راہ رسول پر گامزن رہتے ہیں۔ وہ ہرگز سنت کو شاہی حکم پر قربان نہیں کرتے۔ بلکہ شاہی حکم کو سنت کے مقابلہ میں پاؤں تلے روند دیتے

ہیں۔ لاکھوں رحمتیں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روح پر۔ کہ ساری امت کو سبیلِ رسولؐ کی شان دکھا گئے ہیں۔ کہ دنیا و ما فیہا سنت کے سامنے ہیج ہے۔

پیتے ہی جس کے زندگی جاوداں ملی
اس جانفرا زلال کے مینا تمہی تو ہو

بے شک حضرت اشرف کائنات و اکرم مخلوقات جناب رسول خدا

مینائے زلال جانفرا

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ مینا ہے۔ جس میں حیات جاوداں کا زلال بھرا ہوا ہے۔ جس نے یہ زلال پیا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ قرآن فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ (پ ۷ ع ۱۷)

”اے ایمان والو! قبول کرو پکارنا واسطے اللہ کے۔ اور واسطے رسولؐ کے جب پکارے تم کو واسطے اس کے کہ زندہ کرے تم کو۔“

مطلب یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسولؐ پر سختی سے عمل کرو۔ کبھی اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت سے جی نہ چراؤ۔ اور توجہ سے سنو۔ کہ رسولؐ تم کو پکارتا اور بلاتا ہے کہ زندہ کیسے تم کو۔ یعنی اگر تم نے رسولؐ کے بلانے کو قبول کر

لیا۔ آپ کی آواز پر فطیک کہا۔ آپ کے قوں و فعل کے زلال
کو نوش جان کیا۔ تو تم کو حیاتِ جاوداں نصیب ہوگی۔ پس
مرگ جنت کی ابدی زندگی ملے گی۔

یاد رکھیں۔ کہ دیاتے اسلام کا
منہج حضور ہی کا وجود اقدس

مرور حیات کی کہکشاں

ہے۔ اسلام آپ کے جسدِ اطہر سے پھوٹا۔ آپ کی گفتار و کردار
کا نام اطاعتِ خداوندی ہے۔ اور آپ ہی کے قدموں کے نشان
بہشت بریں کا پتہ دیتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے آئینہ میں جنت
انفردوس نظر آتا ہے۔ اور مرورِ حیات کی کہکشاں سے رضائے
الہی کا نور برستا ہے۔ ابریقِ مرلپٹے اقدس سے ایسا آبِ حیات
اہلتا ہے جس کے تشریب سے توحید کا وہ کیف ملتا ہے جس
سے انسان ماسوی اللہ کو بھول کر عرش اللہ ہی کا ہو کر رہ
جاتا ہے۔ بھولنے نہیں۔ کہ غبارِ راہِ خیرالوری میں وادیِ سیما
کا فروغ جھلکتا ہے۔ اور احادیث و سنن کے ہیروں کی روشنی
میں حورانِ جنت شرابِ طہور کے ساغر سے کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہ
رخشنده تیرے حسن سے رخسارِ یقین ہے

تابندہ تیرے عشق سے ایماں کی جہیں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

صحابہ کے نزدیک فرمانِ رسول کی قدر

سے روایت ہے۔ کہ

اُن کے پاس اُن کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا۔ پس کنکری پھینکی اس نے
 پس منع کیا اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اور کہا۔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
 صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہوںی عَنْہَا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس (کھیل) سے منع کیا ہے۔ اور فرمایا ہے حضورؐ نے۔
 کہ نہیں شکار کرتی یہ کنکری کوئی شکار۔ اور نہ یہ دشمن کو مارتی
 ہے۔ اور تحقیق یہ کنکری توڑتی ہے دانت کو۔ اور پھوڑتی ہے
 آنکھ کو۔ لیکن وہ لڑکا شرارت سے باز نہ آیا، اس نے دوبارہ
 کنکری پھینکی۔ پھر کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ:-

اَحَدٌ ثَلَاثًا اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہوںی
 عَنْہَا عُدَّتْ ثَلَاثًا تَخَذِرُ لَا اَعْطَمْتُکَ اَبَدًا۔

” (بھتیجے!) میں تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث سنانا ہوں۔ کہ حضورؐ نے منع کیا ہے اس
 دشیطان (حرکت) سے۔ لیکن تو پھر کنکری پھینک رہا
 ہے۔ (جہاں) میں کبھی تجھ سے کلام نہ کروں گا۔ (جامع ترمذی)

بچے شرارتی ہوتے ہیں۔

لاپرواہی حدیث سے ترکِ کلام | کنکریاں ادھر ادھر پھینکتے

رہتے ہیں۔ صحابی رسولؐ نے اس بچے کو کنکری پھینکنے سے
 خاص طور سے اس لئے منع کیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے منع کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ بچہ باز نہ آیا۔ اس نے مکرر کنکری

پھینک دی۔ اس پر حضرت عبداللہ ناراض ہوئے۔ کہ بچہ
حدیث کے خلاف حرکت کرنے سے باز نہیں آیا۔ فرمایا۔ جاؤ۔
میں تمہارے ساتھ کبھی کلام نہ کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ صحابہؓ
دنیا میں حضورؐ کی اطاعت اور فرائض برداری کرنے کے لئے پیدا
ہوئے تھے۔ کتنی قدر ہے ان کے نزدیک حدیث پاک کی! —
مسلمان بھائیو۔ آپ بھی حضورؐ کی سنت اور حدیث کی قدر
کیا کرو۔ کہ یہ راہِ رسولؐ ہے۔ جو جنت کو جاتی ہے!

کنکری پھینکنا بظاہر بڑی معمولی بات ہے۔ لیکن منع
حضورؐ نے کیا ہے۔ اس لئے اس ممانعت کی اہمیت بہت
بڑھ گئی ہے۔ جیسی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس لاپرواہی
حدیث سے بول چال بند کر دی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی
حدیثوں کو معمولی سمجھیں | ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو —

رفع سیاہ، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ، آئین بائیں ہاتھ، نماز میں مسکوں
کا سیدھا کرنا۔ مل کر کھڑے ہونا۔ شکاف بند کرنا۔ ٹخنے ننگے
رکھنا۔ نماز میں رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ وغیرہ — میں سکون۔
یہ معمولی باتیں ہیں۔ ان کی تاکید کرنا اور ان پر زور دینا —
ٹھیک نہیں۔ کیا اسلام ان ہی باتوں میں ہے۔

یاد رہے۔ کہ جو شخص ان امور کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا

ہے۔ اور کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کو سوچنا چاہیے۔ کہ یہ باتیں
 یہ سنتیں، یہ حدیثیں، جس ہستی نے فرمائی ہیں۔ وہ ہستی کتنی
 اہم ہے۔ کتنی اونچی ہے۔ اس کا کیا مقام ہے؟ جب حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام
 آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو پھر ان کے فرامین، سنن، اور
 احادیث کی قدر بھی سامنے آجائے گی۔ کبھی نہ بھولئے۔ کہ معمولی آدمی
 کی بات معمولی ہوتی ہے۔ اور جو ہستی بعد از خدا بزرگ ہے
 جس ہستی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس کی نافرمانی اللہ
 کی نافرمانی ہے۔ جس کا گفتمہ اللہ کا گفتمہ ہے۔ جس کی زبان پر
 خدا بولتا ہے۔ جس کا نطق اللہ کی وحی ہے۔ جو سید ولد آدم
 ہے۔ جو نبیوں کا امام اور رسولوں کا سردار ہے۔ جس کے
 دستک دینے پر جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جس کا قول اور
 فعل جنت کا ضامن ہے۔ کہئے!۔ ایسی شان والی ہستی کی
 باتیں معمولی کہہ کر ٹالنے کے لائق ہیں؟۔ اگر کسی نے حضورؐ
 کے ارشاد و احکام کو معمولی کہہ کر بے اعتنائی برتی۔ تو گویا اس نے
 حضورؐ کو بھی (معاذ اللہ) معمولی انسان سمجھا۔ اور یہ سمجھ کر ایمان
 برباد کر لیا۔ خبردار!۔ آپ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہو جاتا
 ہے۔ بڑی ہستی ہیں حضورؐ۔ بڑی شان ہے آپ کی۔ بڑا بلند ہے
 مقام!۔ اس لئے

یا مُحَمَّدٌ یُّوشِیَارُ!

دعائے اللہ علیہ و آلہ و سلم

آپ کی سنت اور حدیث کی قدر آپ کی عظمت سے کیجئے۔ کہ

حق جلوہ گر نہ طریق بیان محمد است

آرے کلام حق بہ زبان محمد است (غالب)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بیٹے سے بولنا شروع کیا۔ کہ حدیث بیان کی۔ کہ حضورؐ نے

فرمایا ہے۔ اِنَّ نَاَ لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ عَوْرَتُوْنَ کُوْ مَسَاجِدِ

میں جانے کی اجازت دو۔ پس کہا ان کے بیٹے نے۔ وَاللّٰهِ لَا نَاْذَنْ

لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ مِنْهُ دَعْوًا۔ وَاللّٰهِ لَا نَاْذَنْ لَهُنَّ۔ خدا کی

قسم ہم اجازت نہیں دیں گے ان کو۔ کیونکہ وہ اسے بہانہ بنا

لیں گی۔ بخدا ہم ان کو کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ فَسَبَّ

وَعَصَبَ۔ پس حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے بیٹے کو

گالیاں دیں۔ اور سخت ناراض ہوئے۔ اور کہا۔ (دیکھو!)۔

اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِنَّ نَاَ لَلْهٰنَّ

وَتَقُوْلُ لَا نَاْذَنْ۔ میں کہتا ہوں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا ہے۔ اجازت دو عورتوں کو مسجد میں جانے کی۔

اور تم کہتے ہو۔ نہیں اجازت دیں گے ہم ان کو۔ مسند احمد میں ہے۔ **فَمَا كَلَّمَكَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ**۔ پس نہیں کلام کیا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیٹے سے یہاں تک کہ وفات پائی۔
(الہود اور)

غور کریں۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے نے مصلحت کی بنا پر کہا۔ کہ ہم عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ نہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کہ اجازت دو۔ اب تو مصالحت بیٹی وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ارشاد پر تو صرف سہفتنا و آٹھنا کہنا پڑتا ہے۔ حدیث کے سامنے دم بخود رہنے کا حکم ہے۔ اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں۔ صد رحمتا بردار پاک عبداللہؓ سے کہ حدیث سے بے اعتنائی برتنے پر ساری زندگی بیٹے کو منہ نہ لگایا۔ کلام تک نہ کیا۔

پس عورتوں کو نماز تراویح، جمعہ وغیرہ پڑھنے اور خطبہ میں احکام الہی سننے کے لئے اہل توحید کی مساجد میں جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ البتہ ایسی مساجد جن میں مبالغہ آمیز اور غلو پھری نعت خوانی ہوتی ہو۔ اور شرک اور بدعت کے وعظ سنائے جاتے ہوں۔ وہاں عورتوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ تاکہ ان کے عقائد اور اعمال مشرکانہ نہ ہو جائیں۔ کہ شرک اور بدعت کے

عقائد و اعمال موجب دوزخ ہیں۔

حدیث بالا سے معلوم ہوا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر باتیں نہیں بنانی چاہئیں۔ حدیث کو ٹانے کے لئے حیلے بہانے اور مصالحتیں نہیں ڈھونڈنی چاہئیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ حدیث کو ٹانے والے سے ناراضگی بھی رکھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی پتھر کی لکیر کی طرح اٹھ جائیں۔ کہ حضور پر نورؐ کی کوئی حدیث معمول نہیں سمجھنی چاہیے کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دین ہیں مذہب ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچانے والا راستہ ہے۔ جنت کی راہ ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود۔

تیری حدیث ہے ام الكتاب کی تفسیر!

تیری زبان بھی خدا کی زبان سے ملتی ہے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ

بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

راہ رسول کو چھوڑ کر

اور راہ اختیار کرنا

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (پہا ۱۴)

”اور جو کوئی کنارہ کشی کرے پیغمبرؐ سے، بعد اس کے کہ

ظاہر ہوئی اس کے لئے ہدایت۔ اور مومنوں کے رستے

کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے۔ تو جو (رستہ)

اس نے اختیار کیا ہے۔ ہم اس کو اسی رستے چلائے
جائیں گے۔ اور (آخر کار) اس کو جہنم میں داخل کریں گے
اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

یہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ کہ حضورؐ نے فرمایا: خَيْرَ الْهَدْيِ
هَذَا مُحَمَّدٌ۔ تمام راستوں سے بہتر راستہ، حضرت محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی حضورؐ ہی کے
راستہ کو اختیار کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اور جو کوئی حضورؐ
پر نور کے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا۔ اس کو
جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ کہ راہِ رسولؐ، حضورؐ کی
سنت اور حدیث ہی ہے۔ آپ کا قول اور فعل ہی ہے۔
پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں۔ کہ حضورؐ نے ایک سیدھی لکیر
کھینچ کر دائیں اور بائیں ترچھی لکیریں کھینچیں، اور اپنا دست
مبارک درمیانی لکیر پر رکھ کر فرمایا۔ یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر
اس اللہ کی راہ کی مزید تشریح فرمائی۔ کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي
جس پر میں ہوں۔ اور میرے (پیچھے پیچھے) صحابہؓ! یعنی سنت
اور تعامل صحابہؓ۔ مذکورہ آیت میں یہی مضمون بیان ہوا
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ - شِقَ كُشَارَے کو کہتے ہیں۔

اور جو کوئی رسول سے کٹا کرے۔ یعنی جس راستے حضور
 چلتے ہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر اور راستہ پکڑتا ہے۔ صریحاً
 آپ کی سنت اور حدیث کے خلاف چلتا ہے۔ تئیس سال
 تک اپنے عمل سے جو راہ ہدیٰ حضور نے تیار کی ہے اس
 راہ سے ہٹ کر اور راہ اختیار کرتا ہے۔ مَا آتَا عَلَيْهِ
 شَاهِرًا سے داہنے اور بائیں جو پگ ڈنڈیاں ہیں۔ ان
 میں سے کسی پگ ڈنڈی پر چڑھ گیا ہے۔ جب اس نے
 ایسا کیا۔ تو یقیناً سبیل المؤمنین بھی اس سے چھوٹ گئی
 اور اس آیت میں سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کی راہ
 ہی ہے۔ کیونکہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یعنی صحابہ رضی
 سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ جنتی ہوئے۔ تو ان جنتیوں کی
 راہ بھی یقیناً راہ رسول ہی ہوئی۔ کہ وہ اسی لئے جنتی ہوئے
 اور اسی لئے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کہ وہ راہ رسول پر
 چلے۔ اور حضور نے بھی جنت میں لے جانے والی سیدھی راہ
 کی نشاندہی کرتے ہوئے صحابہ کو ساتھ ہی رکھا۔ فرمایا۔ مَا آتَا
 عَلَيْكَ وَاصْحَابِي۔ اللہ کی راہ۔ جنت کی راہ۔ صراط مستقیم وہ
 ہے۔ جس پر میں ہوں۔ اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نجات پانے
 کے لئے مسلمان پر فرض ہوا۔ کہ وہ حضور کی راہ پر اس طرح

چلے۔ جس طرح صحابہ رہ چلے تھے۔ یعنی اتباع رسول بہ تعامل
صحابہ رہ کر رہے !

کنائہ کش رسول و ونج میں چائے کا | تو جس شخص نے رسول
سے کنارہ کیا۔ اور

سبیل المؤمنین۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستہ
کے سوا کوئی اور راستہ پکڑا۔ تَوَلَّیْہُ مَا تَوَلَّی۔ متوجہ کریں گے ہم
اس کو جدھر متوجہ ہوا ہے۔ یعنی جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے
(مزار کے طور پر) ہم اس کو اسی راستے چلانے جائیں گے۔
وَنُصَلِّیْہُ جَہَنَّمَ۔ اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔
وَسَاءَتْ مَصِیْرًا۔ اور وہ جہنم بہت ہی بُری جگہ ہے۔

مسلمان بھائیو! دنیا کی زندگی ہر حال میں گزر ہی جائے گی۔
گوشت کھا کر یا دال کھا کر۔ ملبوسات فاخرہ زیب تن کر کے
یا غریبانہ لباس پہن کر۔ خوشی سے یا غم سے۔ عسر میں یا یسر
میں۔ بسر ہو ہی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے۔ کہ آخرت کا فکر
کریں۔ اگر وہاں مصیبت پڑ گئی۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا
وہاں زندگی دو ہی قسم کی ہوگی۔ جنت کی زندگی، اور جہنم
کی زندگی۔ پھر جنت یا جہنم ہم نے یہاں سے ہی لے کر جانا ہے
اگر ہم سبیل رسول پر چلے۔ حضور کے بتائے ہوئے عقائد
و اعمال اپنا لئے۔ اور صحابہ کی مانند ان پر عمل کیا۔ تو خدا کے

فضل سے جنت کی جہانی کچھ دور نہیں۔

پھر ہر قسم کی فرقہ بندی سے کنارہ کر کے اطیعوا اللہ و
اطیعوا الرسول کے ہو رہیں۔ قرآن اور حدیث کی دلائل سے
اپنے عقیدوں اور عملوں کی اصلاح کریں۔ اور کتاب و سنت
کے نور میں گام زن رہیں۔

آپ جس فرقہ سے بھی منسوب ہیں۔ سو چھٹے کہ کیا اس نام
کا کوئی فرقہ صحابہ کے اندر موجود تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ پھر صحابہ
۔ جنتی صحابہ کا کیا عمل تھا؟ وہ صرف قرآن اور حدیث رسول
پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر
چلتے تھے۔ تو پھر آپ کو صحابہ کے طرز عمل پر چلنا چاہیے جسے
اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اور قرآن میں اپنی رضامندی کا
اظہار فرمایا ہے۔ تو آپ صرف سنت اور حدیث پر چلنے والے
مسلمان ہی رہیں۔

تقلید شخصی کی فے کے عادی بھائیوں کی خدمت میں ہماری
درخواست ہے۔ کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اقوال ائمہ
کو لیں۔ اگر کوئی قول امام حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے۔ تو
اس قول کو حدیث کے مقابلہ میں چھوڑ کر حدیث پر عمل کریں۔
کہ ایسا کرنا ہی اقرب رسالت کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اور
اگر دانستہ حدیث صحیحہ کو چھوڑ کر اس کے خلاف امام کے قول پر

عمل کر لیا۔ تو اس نے ایمان کا بھانڈا بغاوت رسول کے چوراہے
 میں پھوڑ دیا۔ پکا بے ایمان اور منافق ہو کر مر گیا۔ کیونکہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اُمتی کی آواز کو بلند کر سنے سے
 دین و ایمان کی عمارت دھڑام سے زمین پر آ گرتی ہے، اور اس
 کھنڈر اور خرابے میں خدا کا غضب نازی ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ
 کو دل سے ماننے، اور آپ کی رسالت کے نور میں زندگی گزارنے
 والے تو حضور کے اشارہ ابرو پر دنیا و مافیہا قربان کر دیتے
 ہیں۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے کتنی سچی بات کہی ہے۔

فَاتَّ رِبِيْ وَ وَلَدِيْ وَ عَرَضِيْ
 لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَ قَاعِ

”یعنی میرے باپ، دادے۔ اور میری اولاد، اور میری
 عزت و عیان سب کچھ محمدؐ کی عزت پر قربان ہے۔“
 صلی اللہ علیہ وسلم

ساری اُمت حضور پر قربان | خدائے لایزال کی قسم حضرت
 محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

سلم کی ذات اتنی محبوب اور پیاری ہے۔ آپ کی عزت، ادب
 اور احترام اس درجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام
 مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، یہ چاروں ائمہ آپ کی ایک حدیث
 پر قربان ہیں۔ ہاں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اُمت کے تمام

اولیاء اللہ، محدثین، مجتہدین، شہداء صالحین۔۔۔ ہاں ہاں امت
کا ہر فرد آپ کی سنت پر پختہ اور ہیں۔ بخدا ساری امت آپ
کی گرو راہ ہے۔

ہر دو گیتی گرو خاکِ پاٹے تست
در گلیے خفتہ چہ جائے تست (شیخ عطارؒ)

خواجه کوئین صلی اللہ علیہ و
سلم کی گفتار کے ہیرے کو دانستہ

حضور کا حسن صوری و معنوی

آنکھوں سے پرے ہٹا کر غیر نبی کی بات پر عمل کرنا تو عاقبت
برباد کرنا ہے ہی۔ اگر گلِ حدیث سے مشامِ جاں معطر کر لینے کے
بعد کسی "مصنوعی پھول" کی طرف آنکھ اٹھے تو بھی یہ بصارت
ایمانی بصیرت سے غاری ہے۔ رسالت کو دل سے تباہ کرنے
والے۔۔۔ مردِ مومن کو حدیث کے "ہر نہروز" میں امتیوں کے
اقوال کے ٹمٹماتے دیٹے نظر ہی نہیں آتے۔ کہ خواجہ بدر جہنم
کے حسن کے مقابلے میں اللہ نے کوئی حسن پیدا ہی نہیں کیا
آپ جیسا حسین اولادِ آدم ہیں کوئی ہوا ہی نہیں۔۔۔ حضرت
حسان بن ثابتؓ سے حضورؐ کے صوری اور معنوی حسن
کا حال پوچھو۔

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَوْنِ قَطُّ عَيْنُ
وَأَفْضَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبْتَرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

”یعنی آپؐ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ کسی آنکھ نے
دیکھا ہی نہیں۔ اور آپؐ سے اچھا اور برتر انسان کسی
ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپؐ ہر عیب سے مبرا اور پاک
ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔“

پھر ایسے صاحبِ جمال — معصوم رسول کے قول کے حسن
کے مقابلہ میں امتی کے قول کو حسین تر قرار دے کر جیب میں
ڈال لینا۔ اپنے دین و ایمان کا جنازہ نکالنا نہیں۔ تو اور کیا
ہے؟ رسالت شافع محشر کی شہادت دینے والے! سہ

غنچہ از شاخسار مصطفیٰ

گل شوارز باد بہار مصطفیٰ (اقبال)

خلافِ حدیث کسی کی
بات قابلِ عمل نہیں

اماموں، مجتہدوں اور بزرگوں نے
تو کبھی نہ کہا تھا۔ کہ ان کے اقوال
کو دین کا درجہ دے کر ان پر عمل کرنا

دیکھئے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے۔

أَثَرُ كَوْنِي قَوْلِي إِلَى الْحَاظِطِ - (عقد الحمید)

یعنی اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو۔ تو اُسے دیوار پر
مار دو۔ اور عملِ حدیث پر کرو۔

ایسے ہی دیگر ائمہ نے بھی فرمایا ہے۔ کہ ہرگز ہرگز ان کی تقلید نہ کرنا۔ اور اگر ان کے اقوال خلاف حدیث ہوں۔ تو ان کو چھوڑ دو۔ شاہ ولی اللہ نے یہ باتیں عقد اجمید میں بالتصریح بیان کی ہیں۔

زبان سے حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا۔ اور ادب و احترام کا دم بھرنا علامت ایمان ہے۔ لیکن جب کوئی حدیث مقطوعہ سامنے آئے۔ تو اس سے نفرت کرنا۔ چڑنا۔ بلکہ حدیث پر عمل کرنے والے کو برا جانتا۔ اور اس کی مخالفت ہر کمر بستہ ہونا۔ یہ قول اور فعل کا بڑا تضاد ہے۔ اس تضاد کا نام قرآن نے نفاق رکھا ہے۔ اور نفاق درک اسفل کے پالنا میں ہے۔ یہ کیسا ایمان بالرسالت ہے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بڑی محبوب ہو۔ لیکن اس معصوم رسول کا قول اس لئے متروک ہو۔ کہ قول رسول نے امام کے قول کو خراج ارادت ادا نہیں کیا۔ یا امام نے قول رسول پر صناد نہیں کیا استغفر اللہ یا رسم و رواج پیروی حدیث سے مانع ہے۔ یا عار روکتی ہے۔ افسوس! عجب بھرے مزار میں جنس و قبا ہے آہرو ہوگی

دُر دامن درج مقطوعہ کی درخشانی ہیں انبیاء اور رسل تو اپنی شمعیں نہیں جگا سکتے۔ لیکن صد حیف تھا کہ وحی کی فضا میں آگے رہاں کی چشمک کا اندھیرا پڑا ہے۔ میں اور تو موم بتیاں لئے

پھر رہے ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ کے لوق و دق صحرا
 میں صنعت سازی کے کارخانہ کے لہجہ جل رہے ہیں۔ تقابلی
 حدیث کے ظلمت زار میں شیر نوش مجاہدین بھیجے محبت کی داستانیں
 بنا رہے ہیں۔ اور اپنی اپنی دفلی بجا رہتے ہیں۔ سے

قلندرانِ طریقت بہ نیم جو خرد ! !

قبائے اطلس آنکس کہ از ہنر عاریست

فدا یانِ حدیثِ نبویؐ اس شخص کی قبائے اطلس و سنہری
 قول، کو آدھے جو کے عوام، بھی نہیں خریدتے۔ جو ہنر سے عاری
 ہو۔ جو حدیث کا علم نہ جانتا ہو۔ جو سنت کے نور سے دور ہو
 یاد رکھیں۔ کہ تمام امت کے اقوال و عریاں ہیں۔ بالکل ننگے ہیں۔
 اور ان کے ننگ کی پردہ پوشی حدیثِ مصطفیٰ کرتی ہے۔ ان
 کی عریانی کا لباس سنت خیر البشر ہے۔ ہر شخص کے قول کی
 قدر حدیث کی روشنی میں ہے۔ خوب سمجھ لو !

جب کہ آپ کا ایمان ہے۔ کہ حضورؐ کے راستے سے بہتر کسی کا
 راستہ نہیں ہے۔ اور ساری امت کے لئے حضورؐ ہی کے راستے پر
 چلنا من جانب اللہ فرض ہے۔ تو اسلام کے بازارِ عمل میں سکھ
 محمدی کے سابقہ امتیوں کے سکے کیوں رائج ہوں۔ حدیث کی
 سند سے جو سکے ملتا ہے۔ وہ مدینہ کی ٹھکانا سے ڈھلا ہوا ہوتا
 ہے۔ اسی محمدی سکے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سودے ہو

سکتے ہیں۔ دنیا ئے عمل میں اسی سکتے کی بادشاہی ہے، جب آیت
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ سے دین مکمل ہو چکا ہوا
 ہے۔ پھر دین کے بازار میں فرقوں کے بانیوں اور اماموں کے نام
 کے سکتے کیوں چلتے ہیں۔ دنیا میں ہر آزاد حکومت کا اپنا اپنا
 سکہ ہے۔ جو ملک میں چلتا ہے۔ اگر کوئی جعلی سکہ بنا کر اصلی
 سکوں میں ملا دے۔ تو اسے حکومت کا باغی قرار دے کر یا عمر
 قید کی سزا دی جاتی ہے۔ یا منزائے عبور پر دریائے شور۔ یعنی
 جلا وطنی کی سزا۔ یہ سخت سزا اس لئے مقرر کی گئی ہے۔ کہ
 اس نے سکہ بنا کر حکومت سے بغاوت کی ہے۔ ایسے ہی جو قال
 الرسول کے مقابلہ میں قال فلاں کی قلب سازی کرتا ہے۔ دراصل
 یہ بھی رسالت سے بغاوت کر لے کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔
 اگر دنیا میں کوئی سچ مچ کی اسلامی حکومت ہو۔ تو وہ ایسے
 قلب سازوں سے ضرور پوچھ گچھ کرے۔ اور عبرتناک سزائے
 تاکہ کوئی سورج کو مشعلیں نہ دکھائے۔ جب آپ کے کانوں
 میں قال الرسول کی آواز آتی ہے۔ حضور کے الفاظ آپ سنتے
 ہیں۔ تو پھر آپ کی سامعہ کیا کسی اور آواز کو بھی سننا چاہتی
 ہے؟ ہرگز نہیں!۔ کیوں؟۔ اس لئے کہ

کہا خطیب نے جس وقت قال قال الرسول
 فتاد سامعہ در موج کوثر و تسنیم

جب خطیب نے قال الرسول کہا۔ یعنی حدیث رسول خدا علیہ
 اللہ علیہ وسلم سنائی۔ تو سامعہ کو وہ کیفیت حاصل ہوئی کہ وہ
 دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر بہشت کی نہروں۔ کوثر و نسیم
 میں جاگری۔ اور موجوں سے ہم آغوش ہو گئی۔
 بخدا حدیث حضرت ختمی مرتبت علی اللہ علیہ وسلم سن کر
 جس شخص کو کیفیت و سرور حاصل نہ ہو۔ جو شمع حدیث پر پروانہ
 وار نہ گرے۔ اسے تزکیہ اور تطہیر کی اللہ ضرورت ہے۔ اسے
 محبت رسول کے خم کے خم لٹکھانے چاہئیں۔ دیکھئے یہ کتنا
 ایمان افروز کلام ہے۔

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ شرب کی عزت پر
 خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

حضرت کی عزت پر کٹ مرنے کے یہی معنی ہیں۔ کہ کرواہ رسول
 آواز رسول۔ دعوت رسول۔ سیرت رسول۔ سنت رسول اور
 حدیث رسول پر کٹ مرے۔ جان جاتی ہے تو جائے لیکن دین
 حدیث لایحہ سے نہ جائے۔ پھر ایمان کامل ہوگا۔ یہی راہ رسول
 ہے۔

نظروں سے جو کون و مکان کے پار ہو جاتے

مگر جب روئے تاباں پر پڑے بے کار ہو جاتے

سرورِ عالم کی درخشاں راہ | رسول اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :-

اَيُّكُمْ اَللّٰهُ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيِّنَاتِ - (ابن ماجہ)

”خدا کی قسم میں نے تم کو روشن میدان میں پھوڑا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی
اسوہ حسنہ، کردار اطہر، سیرت پاک، اخلاق فاضلہ، سنت مطہرہ
اور حدیث اطیب کے نور سے سارا ماحول روشن اور درخشاں

ہو گیا۔ بعثت سے قبل جس طرح وہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔
روشنی کی کرن تک نظر نہ آتی تھی۔ حضورؐ کی سنت و حدیث
کا آفتاب ایسا چمکا کہ ظلمت کا نام و نشان نہ رہا۔ ہر جگہ

احبالا ہی احبالا ہو گیا۔ پس جب حضورؐ دنیا سے رخصت ہونے
لگے۔ تو فرمایا۔ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيِّنَاتِ - میں نے تمہیں روشن

میدان میں پھوڑا ہے۔ یعنی نیکی ہی نیکی کا دور دورہ ہے۔ بدی
اور شیطنت کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہ ہے میری چمکتی

اور تاباں شاہراہ جس پر تم چل رہے ہو۔ یہاں دن ہی دن
ہے۔ احبالا ہی احبالا ہے۔ نور ہی نور ہے۔

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے

کہ چودہ سو سال ہونے کو ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج
تک حضورؐ کی شاہراہ جوں کی توں روشن ہے۔ اسوہ حسنہ کا

نور پرستور و مک رہا ہے۔ حدیث کی شمعیں جگمگ جگمگ کر رہی

ہیں۔ سنت کی قندیلوں کا نور شمس و قمر کو مٹا رہا ہے۔ ہر نطق
رسول سر پر ہے۔ صدیاں بیتا گئیں۔ بخاری شریف کے گلزار
سے جناب رحمت لدالمہین کے سانسوں کی خوشبو (سب تک)
آ رہی ہے۔

گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے!
بھولوں سے ابھی تک تری خوشبو نہیں جاتی

حضرت عباسیؑ کی راہ رسول پر چلتے
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسخہ تورات کا لائے
اور عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! یہ ہے نسخہ تورات کا! پس
خاموش ہو گئے حضور۔ اور حضرت عمرؓ اسے پڑھنے لگے۔
اور حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پس کہا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے
گم کریں تجھے گم کرنے والیاں۔ (یہ جملہ عرب مقام تعجب پر
بوقتے ہیں) کیا نہیں دیکھتا تو وہ چیز جو حضورؐ کے چہرے میں
دیکھا ہوتی ہے۔ (یعنی حضورؐ غصہ میں بھر گئے ہیں) پھر حضرت
عمرؓ نے آپ کے چہرہ کی طرف دیکھا۔ (لڑ گئے) اور (بڑے ادب
سے) کہنے لگے۔ پناہ مانگتا ہوں میں سادۃ اللہ کے، اللہ کے
غضب سے۔ اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ راضی ہوئے
ہم سادۃ اللہ کے رہتے ہوئے پر۔ اور سادۃ اسلام کے دین

ہونے پر۔ اور ساقیہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی ہونے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمُودٌ بِسَيِّدِهِ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَى
فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَادْرَكَ نَبُوءَتِي
لَا تَبْعَنِي - (مشکوٰۃ شریف)

”قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاں ہے۔ اگر ظاہر ہوتے
(آج) تمہارے لئے حضرت موسیٰؑ۔ پھر پیروی کرتے
تم اس کی۔ اور چھوڑ دیتے تم مجھ کو۔ البتہ گمراہ ہوتے
تم سیدھی راہ سے۔ (سنو) اگر حضرت موسیٰؑ (آج)
زندہ ہوتے۔ اور میری نبوت کو پاتے۔ تو ضرور میری
(پی) پیروی کرتے۔“

مذکورہ حدیث آپ نے
پڑھ لی۔ کہ حضرت عمرؓ
اتفاق سے تواریخ اللہ

قرآن اور حدیث کے سوا کسی طرف
نظر اٹھانے کی اجازت نہیں

لائے۔ اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اس پر تاجدارِ وائی
بطحار کا چہرہ اقدس غصہ سے متغیر ہو گیا۔ جب حضرت صدیق
اکبرؓ نے توجہ دلائی۔ تو حضرت عمرؓ نے حضورؐ کو غصہ ناک

پا کر بڑے ادب سے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! میں اللہ
 کو رب مان کر راضی ہوا۔ یعنی اللہ کے سوا کسی رب کی مجھے
 ضرورت نہیں۔ اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوا۔ یعنی اسلام
 کے سوا مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ
 اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سوا عمرہ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس پر
 حضورؐ خوش ہو گئے۔ اور خفگی جاتی رہی۔ پھر آپؐ نے ایک
 نہایت ضروری مسئلہ بتایا۔ اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا۔ کہ اگر
 آج (بالفرض) موسیٰ علیہ السلام آجائیں۔ جن پر یہ تورات
 نازل ہوئی تھی۔ تو تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی راہ پر چلنے
 لگو۔ تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ سنو!۔ اگر موسیٰؑ
 زندہ ہوتے۔ اور میری نبوت کو پاتے۔ یعنی اگر موسیٰؑ کی زندگی
 میں، میں آجاتا۔ تو حضرت موسیٰؑ صرف میری ہی پیروی کرتے
 میری ہی راہ پر چلتے۔ میری نبوت پر ایمان لا کر میرے امتی
 بن کر میرے دین کی تبلیغ ہی کرتے۔ ۵

لہز گئی ہیں شبستانِ وقت کی شمعیں

حرا سے نکلا ہے خورشیدِ روشنی کے لئے

گویا حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو ہدایت کی۔ کہ میری موجودگی

میں قرآن کے ہوتے ہوئے۔ تم نے تورات کو کیوں دیکھنا شروع کیا۔

نورات منسوخ ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت کا آفتاب غروب
 ہو چکا ہے۔ اب صرف قرآن اور میری حدیث کی ضرورت ہے۔
 کتاب و سنت کے علاوہ کسی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں
 یہاں تک کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری
 پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ بھی میری ہی راہ پر
 چلتے۔ دیکھو۔ دیکھو۔ اگر بالفرض آج موسیٰ آجائیں۔ تو تم
 مجھے پھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔ تو راہ راست سے ہٹ کر جاؤ گے
 — غور کریں۔ کہ حضرت موسیٰ کی پیروی سے گمراہی! یہ کیا بات
 ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کی پیروی سے شرک کا خطرہ ہے، یا بدعت
 کا۔ یا کفر کا۔ یا خدا کی کسی نافرمانی کا؟ ہرگز نہیں۔ پیغمبر کی
 پیروی سے تو ہدایت ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن —
 حضور کی موجودگی میں کسی کی پیروی جائز نہیں۔ کسی کے راستے
 پر چلنا روا نہیں۔ کسی کا اتباع گوارا نہیں۔ کہ حضور پر نور کا
 مقام ہی اتنا بلند و بالا ہے۔ کہ وہاں تک کسی رسول، اور
 نبی کی رسائی نہیں۔ آفتاب نبوت محمدیہ کی روشنی میں نہ
 کوئی چاند ہی کام دے سکتا ہے۔ نہ کوئی ستارا۔ نہ دیا۔ نہ
 چراغ۔ نہ کوئی ٹمٹاتا ایارغ۔ جناب سید المرسلین ص تمام اولاد
 آدم کے مقتدر اور سب کے لئے واجب الاتباع ہیں۔

یہ کہکشاں تیرے قدموں کی دھول ہے شاید
 یہ جہر و مہر ترسے دستانہ نہ بگدر ہوں گے (نثر)
 غور فرمائیں۔ کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں حضرت عمرؓ
 کو تورات پڑھنے یا دیکھنے کی اجازت نہ ہوئی۔ پھر فرقوں، اور
 مذاہبوں کی کتابوں پر چلنے۔ ان پر بلا دلیل عمل کرنے، اور
 ان سے فتوے دینے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے۔ اور
 ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق کی ناراضگی
 سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضرت عمرؓ کا واقعہ مذکورہ سامنے رکھ
 کر بتائیں۔ کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ایسی کتابیں جن
 کے مسائل بھی حدیث سے ٹکرائیں۔ کیونکر واجب العمل ہو سکتی
 ہیں۔ اور ان سے مسائل بتانے اور مدارس میں پڑھانے کا ان
 کے پاس کیا حواز ہے؟ وہ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں۔
 کہ حضرت عمرؓ کے تورات پڑھنے پر کیوں حضورؐ غضبناک ہو
 گئے۔ اور یہاں تک فرما دیا۔ کہ اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ
 اس وقت ہوتے۔ تو وہ میری ہی پیروی کرتے۔ میرا ہی
 اتباع کرتے۔ میری ہی سنت اور حدیث پر چلتے۔ جب موسیٰ
 رسول اللہ کے لئے بجز اتباع سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 کوئی چارہ نہیں۔ تو اور کون ہیں۔ جو قرآن مجید اور بخاری مسلم
 وغیرہ کے ہوتے ہوئے آگے رجھال سے فتویٰ دیں اور آگے

رجال پر مبنی کتب مدارس میں پڑھائیں۔ اور ان کی تبلیغ و تدریس پر عمر عزیز گزار دیں۔ اور یہ بات تو بالکل غضب الہی مول لینے والی ہے۔ کہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف کسی امتی کے قول پر عمل کیا جائے۔ دانستہ حدیث۔ چھوڑ دی جائے۔ اور غیر نبی کے قول کو لے لیا جائے۔ یہ شخص ذکر سے اعراض کرنے والا بلاشبہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ ظالم حشر میں کھنڈا افسوس ملے گا۔ اور کہے گا کہ کاش میں نے راہ رسول پکڑتی ہوتی۔ کما مَرَّ۔ غزوہ احد میں حضور پر نور صلی

سور کائنات کی حدیث سے اعراض کا نتیجہ۔

اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر
انٹازوں کو عبد اللہ بن جبر

کی سرداری میں اسلامی فوج کے پیچھے ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ جہاں سے اندیشہ تھا۔ کہ دشمن پشت کی جانب سے فوج پر حملہ کر دے گا۔ حضور نے ان تیر اندازوں کو تاکید کی تھی۔ کہ تمہارا کام صرف یہ ہے۔ کہ دشمن کو اس طرف آنے سے روکو۔ اور فوج کی جو حالت بھی ہو۔ تم یہاں سے ہرگز حرکت نہ کرنا۔ خبردار یہ جگہ نہ چھوڑنا۔

سورہ ماد شوال جمعہ کے روز، نماز جمعہ پڑھ کر حضور غزوہ کے لئے نکلے۔ اور دوسرے روز ہفتہ کے دن لڑائی ہوئی۔

مسلمانوں نے زبردست وار شجاعت دی۔ کفار شکست کھا کر ہیاگ کھڑے ہوئے۔ اور پسپا ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں ان کی عورتوں نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ اب مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی۔ کہ جن تیر اندازوں کو حضورؐ نے مورچے میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور تاکید کی تھی۔ کہ تم یہ جگہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کفار کی شکست دیکھ کر الغنیمہ، الغنیمہ پکارتے ہوئے میدان میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبریرؓ بہتیرا روکتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلاتے رہے۔ لیکن انہوں نے کچھ خیال نہ کیا۔

قریش کے سرداروں نے جب مورچہ خالی دیکھا۔ تو اس طرف سے مسلمانوں کی پشت کی جانب سے آکر حملہ کر دیا۔ اور مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہاں تک کہ ستر صحابہؓ شہید ہو گئے۔ باقی منہزم ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار میں گھر گئے۔ حضورؐ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ داہنی طرف کا نیچے کا موصلہ شہید ہو گیا۔ خود اس طرح سر میں بیٹھ گیا۔ کہ اس کا حلقہ نیچے گڑ گیا۔ کفار نے پتھر مارے جس سے پہلوئے مبارک پر چوٹ آئی۔ حضرتؐ گڑھے میں گر پڑے۔ ابو عبیدہ بن جراحؓ نے دانت سے پکڑ کر خود کھینچا۔ جس سے ان کے دو دانت گر گئے۔

الحاصل۔ مسلمانوں کو سخت ہزیمت ہوئی۔ اور فتح، شکست میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شکست کی وجہ یوں بیان فرمائی۔

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُخَالِفُونَ بِأَنَّهُمْ لَأَتِيَنَّهُمْ قُرْآنٌ مِّنْ رَبِّهِمْ إِذْ جَاءَهُمُ الْبُرْجَانُ وَكَانَ يُنَادِيهِمْ لَخَبِيرَاتٌ يُّبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُخَوِّفًا دُونَ الْمُنْذِرِ ۚ

اور (مسلمانوں) جبکہ تم خدا کے حکم سے کافروں کو تین گونہ کر رہے تھے، (اس وقت) خدا نے تم کو اپنا وعدہ (فتح کا) سچا کر دکھایا۔ یہاں تک کہ تم (دل غنیمت دیکھ کر) ٹڑائی سے، خود کمزور ہو گئے۔ اور تم نے (رسول کے) حکم (یعنی مورچے میں جم رہنے) کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ اور (رسول کی) نافرمانی کی۔ بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی گئی۔ بعض تو تم میں سے (مورچہ چھوڑ کر) دنیا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اور بعض تم میں سے آخرت کے طلبگار بنے۔ پھر تم کو ان (کفار) سے پھیر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ

مسلمانوں پر بڑا صاحبِ فضل ہے۔

آیت کا مطلب واضح ہے۔ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ و سلم کے ارشاد - حکم - حدیث - (مورچہ نہ چھوڑنا) سے —

بے اعتنائی برتی۔ تَنَاسَرْنَا عَتْدُ فِي الْأَمْرِ - تنازعہ کیا تم نے رسول

اللہ کے حکم میں۔ کہ عبد اللہ بن جبیرؓ کہہ رہے تھے کہ مورچہ

نہ چھوڑو۔ اور تم جواب دے رہے تھے۔ کہ اصل غرض فتح

یقینی۔ سو فتح ہو گئی ہے۔ کفار بھاگ رہے ہیں۔ میدان خالی

ہو چکا ہے۔ اب غنیمت کا وقت ہے۔ چنانچہ تم نے مورچہ چھوڑ

کر خلافتِ حدیث کیا۔ تو ستر مسایرہ شہید ہو گئے۔ اور بہت

سے زخمی بھی ہوئے۔ اور سخت شکست ہوئی۔ یہ نتیجہ ہے حدیث

رسول سے اغماض برتنے کا۔ حدیث پاک کو اپنی رائے سے

ٹال دینے کا۔

اس استدلال سے ہم مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض

کرتے ہیں۔ کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی

حدیثوں کو امتیوں کی راؤں کے مقابل میں چھوڑ دیا۔ اور رایوں

پر عمل کیا۔ تو پیامِ رسالت کے روز کیا نتیجہ نکلے گا؟ — یہی کہ

معصیتِ رسول کی پاداش میں نیکی برباد گناہ لازم آئے گا۔

اور خدا جانے کتنی سخت سزا دے اللہ تعالیٰ حدیثِ رسول

کو ٹالنے کی سزا

ح۔۔۔ بچتے نہیں مواخذہ روز محشر سے

بارش کے قطروں سے صد گنا زیادہ رحمتیں ہوں صحابہؓ کی
روحوں پر۔ کہ جنتی صحابہ سے تعجیل حدیث میں ذرا سی
کو تا ہی ہو گئی۔ تو ان کی فتح کی خوشیاں اندوہ و آلام میں
تبدیل ہو گئیں۔ اور سخت جانی نقصان ہوا۔ یہ واقعہ تمام
امت کو لرزا دینے والا ہے۔ کہ خبردار! کوئی شخص حدیث
خیر الوریٰ کو اپنی رائے سے ٹالنے کی جسارت نہ کرے اور وہ شخص
تو بڑا ہی بد بخت منافق ہے، جو جان بوجھ کر صحیح حدیث کے خلاف کسی
غیر نبی کا قول لے لیتا ہے۔ اور اس پر جم کر عمل کئے جاتا ہے اور
باوجود سمجھانے کے باز نہیں آتا۔ ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا یہ ظالم محشر کے دن
پس حضور انورؐ کا ارشاد ہر وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔
خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ۔ کہ تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمدؐ کی
راہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہے۔ راہ رسولؐ سے بہتر دنیا میں کوئی راہ نہیں۔
سنت اور حدیث کے نور سے کوئی نور اچھا نہیں۔ پھر بھبا و تمام۔
دیووں کو نکل کر دو تمام چراغوں کو۔ کہ اسوۂ رسولؐ کا آفتاب سنت
اور حدیث کا سورج آپ کے سر پر ہے۔

نشانِ رشد و ہدایت، جہانِ رحمت و جود

مرے رسولؐ کا اسود، مرے نبیؐ کا وجود

(حفیظ تائب)

خدا کے دین میں بدترین کام وَنَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا

”اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں۔ جو خدا کے دین
میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔“

غبارِ کارواں میں جاوے منزل نہ کھو جائے
ابھی میں راہزن کو راہنما محسوس کرتا ہوں
(شعر)

تکمیلِ دین | دینِ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ ارشادِ خداوندی
ہے:-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (پس عہدہ)

”آج کے دن پورا کیا میں نے تمہارے لئے دین تمہارا۔

اور پوری کی تم پر نعمت اپنی۔ اور پسند کیا تمہارے

لئے دین اسلام کو "

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اتنا کامل اور مکمل ہوا ہے۔ کہ اس سے زیادہ تکمیل ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں۔ کہ پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے۔ لبریز ہے۔ اتنا لبریز کہ ایک قطرہ کی گنجائش نہیں اگر ایک قطرہ ڈال دیں۔ تو پیالہ سے باہر نکل جائے گا۔ ہرگز پیالہ میں سمانہ سکے گا۔ اسی طرح اسلام اتنا کامل، مکمل، اور پورا ہو چکا ہے۔ کہ اس میں امر اور نہی کے ایک نکتے کی ضرورت نہیں۔ ہدایت اور نیکی کی کسی زیر اور زبر کی حاجت نہیں، پانی کے پیالہ کی مثال کی طرح اسلام میں ایک قطرہ کی گنجائش نہیں جب اللہ کہے۔ کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو پھر کیا باقی رہے۔ بے شک اسلام کامل ہو گیا۔ اور یہ کامل دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔

دین اسلام سے مراد قرآن مجید،

اور اس کی تشریح اور مطالب

زار زار لایئے والخطبہ

یعنی حدیث اور سنت ہے۔ پس قرآن اور حدیث۔ کتاب اور سنت

میں ہی اسلام ہے۔ ان دونوں چیزوں کے سوا۔ کسی اور چیز کا نام اسلام نہیں۔ کوئی تیسری چیز اسلام کے نام سے پکاری نہیں

جاسکتی۔ جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک رخصتانہ وعظ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عریاض بن ساریہ
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ
يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً
ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً مَوْدَعٍ فَأَوْصِنَا فَقَالَ
أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ
كَانَ عَبْدًا أَحَدُ شَيْئًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ
بَعْدِي فَسَبْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَابِكُمْ بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا
بِهَا وَاعْتَصِمُوا عَلَيْهَا يَا لَتَوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ ۝ دمشق مشكوة شریف باب الاعتصام بالكتاب
والسنة۔

”ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
نماز پڑھائی۔ اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا
درد بھرا خطبہ سنایا۔ کہ ہم زار و قطار رونے لگے۔

اور ہمارے دل ہقرا گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔
 اے اللہ کے رسول! آپ کا یہ (درد بھرا) خطبہ
 تو الوداعی خطبہ معلوم ہوتا ہے۔ پس ہمیں آخری
 وصیت فرماتے جائیے۔ فرمایا حضورؐ نے (سنو!)
 میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کہ اللہ سے ڈرتے
 رہنا۔ اور اپنے مسلمان سردار، حاکم کی بات معروف
 میں (سننا اور فرماں برداری کرنا۔ اگرچہ وہ (سردار)
 غلام حبشی ہو۔ (ہاں خوب یاد رکھنا) میرے بعد جو
 زندہ رہے گا۔ وہ (دین میں) بڑے بڑے اختلافات
 دیکھے گا۔ (کہ بُرے احبار و رہبان فرقے بندی پیدا
 کریں گے۔ اور اپنے اقوال اور آراء پر لوگوں کو
 چلائیں گے۔) خبردار! تم اس وقت (میری جانی پہچانی
 سنتوں اور میرے ہدایت پائے ہوئے خلفائے راشدین
 کے طریقوں کو چمٹ جانا۔ خوب مضبوط پکڑنا۔ اور
 دانتوں اور ڈھارٹھوں سے پکڑنا۔ (کہ سنت چھوٹ
 نہ جائے) اور (دین کے اندر نئے نئے کاموں سے
 بچتے رہنا۔ کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور ہر
 بدعت گمراہی ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نصیحت پر

غور فرمائیں۔ کہ حضورؐ نے جو کامل دین مسلمانوں کو دیا۔ اس کے بارے میں خاص طور پر یہ وصیت فرمائی۔ **عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي**۔ میری سنت کو لازم پکڑنا۔ **وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ**۔ اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقوں کو مضبوط بنانا۔

یعنی میرے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کے طور طریقوں کا بھی اتباع کرنا۔ کیونکہ میرے خلفائے راشدین، میری ہی حدیثوں اور سنتوں کی مشعلیں روشن کرنے والے ہیں۔ تو خبردار! سنت اور حدیث کو خوب مضبوط پکڑے رکھنا۔ (دیکھو! ہاتھ سے پکڑی ہوئی پتھر کبھی چھوٹ سکتی ہے۔ اگر پڑتی ہے)۔ تم میری سنتوں کو نواچنا، یعنی ڈھاڑھوں سے مضبوط پکڑنا۔ کہ کبھی چھوٹ نہ سکیں۔ مرتے دم تک انہیں میں رہیں۔ تازہ است سنت پر عمل ہو۔ غرض بدو شعور سے لے کر تادم آخریں حدیث اور سنت کے نور میں گام فرما رہو۔

یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا۔ کہ دین اسلام کتاب و سنت پر مکمل ہو گیا۔ حضورؐ نے سنت پر بڑا زور دیا۔ اس لئے کہ سنت اور حدیث قرآن پر عمل کراتی ہیں۔ اب ایک اور

خطرناک اور مہلک چیز سے حضورؐ نے بچنے کی تاکید کی۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو انسان کو گمراہ کر کے۔ دین سے ہٹا کر دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا :-

وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ - اور (دین میں) نئے نئے کاموں، نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا۔ یعنی دین مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس لئے دین کے اندر کوئی مسئلہ۔ کوئی کارِ ثواب خود بنا کر جاری نہ کرنا۔ محدثات الامور کے معنی ہیں۔ دین کے اندر نئی نکالی ہوئی باتیں، نئے کام، نئے مسائل۔ نئے کارِ ثواب۔ جن کا نام و نشان حضورؐ اور صحابہؓ کے دور میں نہ تھا۔ پس یہ محدثات دوزخ کے انگائے ہیں۔ جہنم کے شعلے ہیں۔ یہ جعلی سگے نری آگ ہے۔ العذر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

دین میں مسئلہ طرنا فرمایا۔

تَرَكَتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهٖ - (موطا)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے۔ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے (وہ دو چیزیں ہیں) اللہ کی کتاب۔ اور اس کے رسول کی سنت“

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ کہ دین دو چیزوں پر مکمل ہو گیا۔ کتاب اور سنت پر۔ حضورؐ نے بھی سخت تاکید کر دی۔ کہ ان دو ہی چیزوں کو پکڑے رکھنا۔ یہی نجات کا ذریعہ ہیں۔ ان ہی پر عمل کرنا باعث جنت ہے۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں یہ دونوں چیزیں رہیں گی۔ تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ جس کا مطلب یہ نکلا۔ کہ اگر ان دونوں چیزوں کے سوا کوئی اور چیز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ دو سے تین چیزیں ہو گئیں۔ دودھ میں پانی مل گیا۔ تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔

اب ہر مسلمان کو ہزار بار سوچنا چاہیے۔ کہ دین کے سلسلہ میں وہ جس بات پر عمل کرتا ہے۔ کیا وہ بات صحیح سند سے، حضورؐ سے ثابت ہے۔ سنت اور حدیث کی ہر اس پر ثبت ہے۔ اگر ہے تو پھر وہ بات نور ہی نور ہے۔ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کوثر کا پانی اور تسنیم کی شراب ہے۔ نہرِ غسل کا جرفہ، جوتے شیر کا قدح ہے۔ جنت کا پھول، اور بہشت کا پھل ہے۔ اس پر عامل رہے۔

اور اگر وہ بات نہ حضورؐ کا قول ہے۔ نہ فعل ہے۔ نہ صحابہؓ سے اس کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو پھر یقین کر لیں۔ کہ وہ محدثات سے ہے۔ کھوٹا سِرکہ ہے۔ جعلی ضرب ہے۔ سِرکہِ قلب

ہے۔ زغالِ نارِ سعیر۔ جرفہ عینِ آئینہ۔ اور لقمہِ ضریح ہے۔

حضرت عبداللہ

مدارِ اسلام صرف دو چیزوں پر ہے | بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ - اسلام کا دار و مدار، اسلام کی جڑ

اور بنیاد صرف دو چیزیں ہی ہیں۔

الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ - ایک کلام دوسری چیز طریقہ۔

فَإَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ - کلام سے مراد اللہ کا

کلام ہے۔ جو تمام کلاموں کا سرور ہے۔

وَإَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - اور طریقہ سے مراد

طریقہ محمدی ہے۔ جو تمام طریقوں سے بہتر اور احسن ہے۔

(البوداؤد)

پس یہ دو چیزیں ہی اسلام کی بن اور بیج ہیں۔ قرآن اور

حدیث۔ پھر آپ ان دو چیزوں پر کسی تیسری چیز کا ہرگز

اضافہ نہ کریں۔ کہ صحابہؓ نے ہرگز اضافہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ان

کے معمول میں ہی دو چیزیں تھیں۔ آپ بھی کسی کے قول اور

راتے کو حدیث کے ہوتے ہوئے ہرگز قبول نہ کریں۔ اُدھر التفات

نہ کریں۔ بلکہ سنیں تاکہ نہ۔ تقلید شخصی کے بندھن کے اسیر نہ

جامد تقلید سے توبہ کر لو۔ کسی کے قول اور راتے کو سنت کے

نور کے سامنے درخشاں نہ جانو۔ دیکھو چاروں اماموں نے
خدا کی ان پر رحمتیں نازل ہوں، صاف صاف فرما دیا ہے
کہ ان کی ہرگز تقلید نہ کی جائے۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مسلمانو! نہ میری
تقلید کرنا۔ نہ امام مالک کی تقلید کرنا۔ نہ کسی اور کی۔ بلکہ
اسلام کے احکام وہاں سے لیتا جہاں سے ان بزرگوں نے لئے
یعنی قرآن اور حدیث سے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جو صحیح حدیث
میں ہے وہی میرا مذہب ہے۔ جب میرا کوئی قول خلاف حدیث
دیکھو۔ تو حدیث پر عمل کرو۔ اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایسا کوئی شخص
نہیں ہے۔ کہ جس کی تمام باتیں قابل قبول ہی ہوں۔ سوائے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جسے میری دلیل
(قرآن اور حدیث سے) معلوم نہ ہو۔ اسے محض میرے قول پر
فتویٰ دینا جائز نہیں۔ (عقد الجید از حضرت شاہ ولی اللہ)۔

جب تمام ائمہ نے فرما دیا ہے۔ کہ ان کے اقوال کو نہ دین
سمجھو۔ نہ اندھا دھند ان پر عمل کرو۔ بلکہ براہ راست کتاب
و سنت پر چلو۔ آگے حضور انورؐ نے فرمایا ہے۔

اور کتنا زبردست انتباہ فرمایا :-

أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَفَحْدَثَاتِ الْأُمُورِ - خبردار - دکان کھول کر

سن لو۔ کہ دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچتے رہو

فَاتَّ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا - کیونکہ میرے دین میں نئے

نکالے ہوئے کام، تمام برے کاموں سے بُرے کر بُرے ہیں۔ (ابوداؤد)

یعنی دنیا میں جتنے بُرے کام اسلام نے بتائے ہیں کہ ان

سے بچو۔ ان تمام بُرے کاموں سے محدثات - دین میں نئے

نکالے ہوئے کام بدرجہا بُرے ہیں۔ شَرُّ الْأُمُورِ ہیں۔ تمام

بُورے کاموں سے بدترین کام ہیں۔ یعنی زنا۔ شراب خوری۔

جوئے بازی۔ چوری وغیرہ سے بھی بُرے ہیں۔

پھر اُمتیوں کے گھرے ہوئے مسئلوں، خائگی ثواب کے

کاموں، ثواب دارین کے بے سند وعدوں سے کوسوں دُور

رہیں۔ کہ آتش محدثات کی لپٹ جہنم کی جھپٹ ہے۔

اثاثہ چھین کر سب لے گئی فصل خمرِاں اپنا

وہاں کچھ زرد پتے ہیں جہاں تھا آشیاں اپنا

ہر بدعت گمراہی ہے

وَكُلُّ مُخْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ

ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

”اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے“

تو کب سے ہے اسیر سراپوں کے جال میں
نیلے سمندروں سے گھٹا کون لے گیا!

آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ کہ حضور انورؐ نے دین میں
نئے کاموں کے اجرا کو شر الامور فرمایا ہے۔ یعنی دین کے
اندر کارِ ثواب کے وعدہ سے نئے کام نکالنا۔ بدترین کام
ہیں۔ ان بدترین کاموں کو حضورؐ نے بدعت فرمایا ہے۔

وَكُلُّ مُخْدَثَةٍ بِذَعَةٍ۔ اور ہر نیا کام (دین میں) بدعت ہے۔
وَكُلُّ بِذَعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدعت کسے کہتے ہیں | نے بدعت کی بڑی جامع تعریف

فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ كُلُّ مُخْدَثَةٍ بِذَعَةٍ۔ ہر نیا
کام (ثواب سمجھ کر دین کے اندر نکالنا) بدعت ہے۔

نیز فرمایا۔ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ

بِهِ فَهُوَ سَرَادٌ ط (بخاری شریف)

”جس شخص نے ہمارے (کامل) دین میں ایسی نئی

بات (کارِ ثواب وغیرہ کی صورت میں) نکالی۔ جو

دین میں نہیں ہے۔ پس وہ مردود ہے۔“

تو بدعت کی تعریف یہ ہوئی۔ کہ دین اسلام میں ایسا

نیا کام نکالنا جس کو کارِ ثواب یا نیکی کہا جائے۔ اور وہ کام

خیر القرون میں نہ ہو۔ ایسے مسائل دین مبین میں جاری کرنا

جو حضور اور صحابہؓ کے پاک زمانہ میں نہ تھے۔ اور ان پر

عمل کرنا ثواب کا موجب مانا جائے۔ تو نو پیدا مسائل اور

گھریلو کاروائیئے ثواب دین میں جاری کرتا دراصل نبوت کا

مقابلہ ہے۔ کیونکہ کسی بات کو کارِ ثواب کہنا۔ یا موجب اجر

بتانا، صرف پیغمبر کا کام ہے۔ کوئی غیر نبی یہ حق نہیں رکھتا

کہ وہ کسی امر کو کارِ ثواب کہہ کر دین کے اندر جاری کرے۔
 تو مُحَدِّث یا بدعتی عملاً مدعی نبوت ہوا۔ یعنی زبان سے
 تو دعویٰ نبوت نہیں کرتا۔ البتہ دینِ اسلام میں جعلی سکے بنا
 کر اصلی سکوں میں ملا کر بی بیٹا ہے۔ اللہ کا پیغمبر بہ اذن اللہ
 سکے ساز ہوتا ہے۔ اور بدعتی از خود سکے ساز بنتا ہے۔ یاد
 رکھیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت
 کی جو حیثیت ہے۔ وہی حیثیت مُحَدِّث (دین میں نئے
 مسئلے بنانے والا) کی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اہل بدعت کے
 لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ
 فرمایا ہے:-

اہل بدعت کا کوئی عمل قبول نہیں | لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ
 بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا

صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا مَبْهَدًا
 وَيَخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْصَعَةُ مِنَ الْعَجِينِ ط
 مد اللہ تعالیٰ بدعتی شخص کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ
 نماز اور نہ زکوٰۃ و خیرات، اور نہ حج اور نہ عمرہ اور
 نہ جہاد اور بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے
 بال گوشت سے ہونٹے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ثابت

ہوا۔ کہ دین میں خود گھڑ کر مسئلے جاری کرنے والا۔ بدعتیں نکالنے والا، اور بدعتوں پر عمل کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک اتنا مردود ہو جاتا ہے۔ کہ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عمرہ، جہاد، اور کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور بدعتی دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ بالکل جس طرح گوندھے ہوتے آٹے سے پال نکل جاتا ہے۔

پس بدعتی عند اللہ اتنا مردود، مقہور، اور مطرود ہے۔ کہ اس کا ادب و احترام کرنا اسلام کے ڈھانے کے برابر ہے۔ چنانچہ حضورؐ نے فرمایا :-

مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بَدْعٍ فَقَدْ
أَعَانَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ

(شعب الایمان)

**بدعتی کی عزت کرنا
اسلام کو ڈھانا ہے**

”جس نے بدعتی کی عزت کی۔ اس نے اسلام کے ڈھانے گرانے میں مدد کی۔“

غور کریں۔ کہ بدعتی کی تو قیر کرنا اسلام کے ڈھانے میں مدد دینا ہے۔ اسلام کو ڈھانا اور گرانا کم گناہ ہے؛ پناہ بخدا۔ جب تو قیر اہل بدعت اعانتا ہم اسلام ہے۔ تو بدعتیں نکالنا۔ کتنا عظیم گناہ ہے؛ پورا پورا رسول اللہ کا مقابلہ ہے۔ جس طرح شرک توحید کی ضد ہے۔ اسی طرح بدعت سنت کی

ضد ہے۔ پس مشرک اور بدعتی دونوں کا کوئی عمل قبول نہیں
 دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ مشرک اللہ کا باغی اور بدعتی
 رسول اللہ کا باغی ہے۔ مشرک روئے توحید زیب تن کرتا
 اور بدعتی رسالت حضرت خیر الوریؐ کا حصے دار بنتا ہے۔
 دونوں کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
احداث فی الدین بدترین جرم ہے
 شرّ الاُصْوَیرِ مُحَمَّدًا ثَانِثُهَا۔ دین میں
 محدثات بدترین کام ہیں۔ یعنی بدعت تمام

جرائم سے بُرا جرم ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ بدعات ایسے کام ہیں۔ کہ وہ دیکھنے
 میں بڑے نیک اور ثواب کے کام معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے
 شرک آشنا اور بدعت نواز احبار و رہبان، اور ان کے
 ہزاروں اتباع اور معتقدین فتراکِ احداث کے پیچیر بن جاتے
 ہیں۔ ان "نیک کاموں" کو اپناتے عمل میں لاتے اور اس
 پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کہ وہ بڑے خدا رسیدہ اور صالح قسم
 کے لوگ ہیں۔ مثلاً جو لوگ خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے
 عرس پر اجمیر جاتے ہیں۔ سینکڑوں روپے سفر کے آنے جانے
 پر خرچ کرتے ہیں۔ مزار حضرت معین الدینؒ پر نذر نیاز،
 دیتے ہیں۔ قبر کا طواف تک کرتے، سجدے میں گرتے، روتے

گڑگڑاتے، اور ان سے استمداد کرتے ہیں۔ یہ سب کام کر کے جب لوٹ کر گھر آتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں۔ کہ وہ بڑا نیک کام کر کے آئے ہیں۔ لوگ ان کا استقبال کرتے، بڑی محبت سے ملتے، اُن سے مصافحے اور معافیت کرتے ہیں۔ محدثات کے جہان میں پسینے والوں کے نزدیک عرسِ ثوابِ داین کا کام ہے۔ لیکن کتاب و سنت کے نور میں اعراضِ قبور، شرک، اور بدعت دونوں قسم کے جرم ہیں۔

قرآن مجید کہتا ہے :-
شریعت ساری | اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ

مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَكَوَلَا كَلِمَةً
 الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ : (شپاع ۲)

”کیا واسطے ان کے شریک ہیں۔ کہ انہوں نے ان کے لئے دین کا رستہ ٹھیرا دیا ہے۔ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور اگر خدا کی طرف سے، قطعی وعدہ نہ ہوا ہوتا۔ تو ان میں کبھی کبھار فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور تحقیق جو ظالم ہیں۔ ان کے لئے درفاک عذاب ہے۔“
 اس آیت سے ثابت ہوا۔ کہ دین کے کام مقرر کرنا۔ کسی کام کو کبارِ ثواب بتانا۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔

کسی اور کا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خدا کی جناب میں عرض کیا:-

وَ اَرْنَا مَنَاسِكَمَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا (ربیع ۱۵)

”اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ اور ہم پر

لوٹ آ۔“

حکم غسلین

غور کریں۔ کہ اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ کہ کعبہ تیار ہو چکا ہے۔ اب عبادت کے طریقے بھی تو ہی بتا۔ چنانچہ اللہ نے مناسک بتائے۔ اور انہوں نے عمل کیا۔ تو پیغمبر بھی بغیر اللہ کے اذن کے شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ دین کے کام از خود مقرر نہیں کر سکتا۔ تو غیر نبیوں کو کہاں سے حق حاصل ہو گیا۔ کہ وہ قبروں کے عرس خود ایجاد کر کے ان کو ثواب کا کام قرار دیں۔ یہ شریعت سازی اللہ کے ساتھ مزین شرک ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اَكْبَا وَ اَسْفَلُ لَوگوں کے شریک ہیں

یعنی خدا کے مقابلہ میں ایسے شریک ہیں؟

شَرَعُوا لَهُمْ۔ جنہوں نے لوگوں کے لئے دین میں شریعت

سازی کر رکھی ہے۔ بغیر خدا کے اذن کے دین کے کام مقرر کر

رکھے ہیں یہ معلوم ہوا۔ کہ جو کوئی دین میں مسئلہ بناتا ہے۔ کوئی
 نیا کام جاری کر کے اسے کارِ ثواب کہتا ہے۔ احداثِ عرس کو
 ثواب دارین بتاتا ہے۔ وہ اللہ کے مقابلہ میں شریعت سازی کرتا
 ہے۔ اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو
 بیت اللہ میں اپنی طرف سے کوئی مشک (عبادت کا طریقہ)
 جاری نہیں کر سکتے۔ از خود دین کا راستہ تجویز نہیں کر سکتے، کیونکہ
 یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن مولویوں اور پیروں کو کھلی چھٹی ہے۔
 کہ وہ کامل اور مکمل دین اسلام کے اندر مسئلے بنائیں۔ دین کے
 کارِ ثواب مقرر کریں۔ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ۔ جن کا اللہ نے
 کوئی حکم نہیں دیا۔ تو محدث یعنی بدعتیں ایجاد کرنے والا،
 نہ صرف بدعت کے جرم کا ہی مرتکب ہوتا ہے۔ بلکہ شریعت
 سازی کر کے شرک کا جامِ غسلیں بھی پیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ شریعت سازی اور احداث فی الدین کے جرم سے
 سخت ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے:-

وَكُذِّبَتْ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لِقَضَىٰ بَيْنَهُمْ۔ "اور اگر نہ ہوتی
 بات فیصل کرنے کی تو حکم کیا جاتا درمیان ان کے" یعنی اگر فیصلے
 کے لئے۔ پوچھ گچھ کے۔ یہ قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا۔ تو ہم
 ان شریعت سازوں، اور محدثات کے موجدوں۔ بدعتیوں کا کام
 یہاں ہی۔ اسی دنیا میں ہی تمام کر دیتے۔ ان کو یہاں ہی

کیفر کردار کو پہنچا دیتے۔ فی الفور ان کو سزا دے دیتے۔۔۔ آخر
دنیا میں کب تک رہیں گے۔ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر
ہوں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ”بے شک
ظالموں کو درد ناک عذاب ہوگا۔“

یعنی قیامت کو ان ظالموں۔۔۔ دین میں مسئلے گھڑنے والوں۔
شریعت سازوں، موجدینِ محدثات کو درد ناک سزا ہوگی۔

اوپر ہم بیان کر آئے ہیں
بدعات نیک کام ہوتے ہیں کہ بدعات بظاہر نیک کام

دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ عرس، کہتے ہیں۔ کہ ہم بزرگوں کی
قبروں پر جمع ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ قرآن خوانی
کرتے، دیگیں پکاتے۔ اور ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ یہ سب
نیک کام ہی تو ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا۔ (اور وہ
ازلی دشمن سوچنے دیتا ہی نہیں)۔ کہ یہ نیک کام۔ عرس
وغیرہ۔ حضورؐ نے کیوں نہیں بتائے۔ خود حضورؐ نے اپنے
پیارے چچا ہمزہ۔ حضرت ہمزہؓ کا عرس کیوں نہ کیا۔ اور
بہت سے صحابہؓ جو حضورؐ کی حیاتِ پاک میں شہید بھی ہوئے
اور فوت بھی۔ ان کا عرس کیوں نہ کیا۔

جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس صحابہؓ
نے کیوں نہ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ کا عرس نہ ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا — حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا — حضرت علی رضی اللہ عنہ کا —
 عرس بھی نہ کیا گیا۔ ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے
 کسی کا عرس نہ ہوا۔ اور آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ
 میں — کسی کا عرس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کس طرح نیک کام ٹھہرا؟
 کس پر وحی ہوئی ہے۔ کہ عرس باعثِ ثوابِ دارین ہے۔ یہ
 ہرگز موجبِ ثواب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حدیث شریفہ **الْمُؤْمِرُ مُحَدَّثَاتُهَا** — کے
 مطابق یقیناً احداث فی الدین ہے۔ بدعت ہے۔

یہ سب امور بدعات ہیں | اسی طرح تمام بدعت کے
 کام نیک کام ہی ہوتے
 ہیں۔ لیکن ہوتے ہیں اپنے ایجاد کردہ۔ مثلاً رسمِ قل یعنی
 تیجہ۔ ساتواں، دسواں، چالیسواں، ششماہی، برسی، عرس،
 گیارہویں، کوئٹے، نذر، نیاز لغیر اللہ، تقلیدِ شخصی،
 قبر پر اذان۔ ہزاری یا لکھی روزہ۔ دفن کے بعد قبر پر
 قرآن پڑھانا۔ معراج کا روزہ۔ شبِ معراج کو نوافل پڑھنے
 نماز جمعہ کے بعد احتیاطی پڑھنا۔ کھانا آگے رکھ کر ختم پڑھنا۔
 روح ملائے کا ختم۔ بیوی فاطمہ کی صحنک۔ امام ضامن کے
 کوئٹے بھرنا۔ امام ضامن کے نام کا پیسہ بچوں کے گلے میں
 ڈالنا۔ جمعرات کو مروجہ ختم دینا۔ بیت کی اسقاط کرنا۔ اذان

سے قبل صلوٰۃ پڑھنا۔ دیکھنا کہ ثواب ابھی تین چار برس سے ایجاب ہوتا ہے، قبروں کو غسل دینا۔ قبروں پر غلات چڑھانا۔ قبروں پر چراغ جلانا۔ میت کی کفنی لکھنا۔ میت کے ساتھ قبر میں عہد نامہ رکھنا۔ قبریں بچتہ بنانا۔ قبروں پر مجاوری کرنا۔ قبروں پر قیام۔ اعتکاف۔ طواف، سجدے کرنا۔ دفن کے بعد قبرستان سے باہر نکل کر دعا مانگنا۔ بزرگوں کی قبروں پر جا کر رونا، اور ان سے حاجتیں مانگنا۔ مشکلات میں اہل قبور کو پکارنا۔ غیر اللہ کے نام کے و تہیفے پڑھنا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میوہ سونگی وغیرہ بانٹنا۔ مروجہ مولود کرنا۔ نشان۔ علم۔ اور تعزیہ بنانا۔ تعزیہ کے نیچے سے گزرنا۔ تعزیہ پر روپیہ پیسہ وغیرہ چڑھانا۔ کنوئیں کی منڈیر پر حضرت خضر کا چراغ جلانا۔ بڑی گیارہویں دیکھنا کہ ثواب ابھی چار۔ پانچ برس سے نکلا ہے آخری چار شنبہ کا ختم۔ وغیرہ۔ دیکھئے یہ سب کام بظاہر نیک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کارِ ثواب کہہ کر بجالاتے جاتے ہیں۔ پھر بتاتے کہ کیا یہ نیک کام حضورؐ کے زمانہ میں، صحابہؓ کے زمانہ میں۔ تابعینؒ کے زمانہ میں تبع تابعینؒ کے زمانہ میں پائے جاتے تھے؟ کیا ان زمانوں میں ان کا نام و نشان تھا؟ نہیں۔ ہرگز نہیں!۔ پھر یہ کام یقیناً بعد کی ایجاد ہوئے۔ اور جو امور دین میں اپنی طرف سے ایجاد کئے جاتے ہیں۔ اور ان کو کارِ ثواب کہیں۔ وہی کام بدعت

ہوتے ہیں۔ پس امور بالا تو ایجاب فی الدین - محدثات اور بدعات ہیں۔ اور بعض ان میں سے شرک ہیں۔ ان سب سے بچیں۔ کہ محدثات اور بدعات کی لرزہ خیز سزائیں، اور وعیدیں اوپر آپ پڑھ آئے ہیں۔

بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیئہ

کے متعلق

حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد

علماء نے کہا ہے۔ کہ بدعت دو قسم کی ہے۔ حسنہ اور سیئہ حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں۔ جو آنحضرتؐ اور خلفائے راشدین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہو۔ اور وہ سنت کو رفع نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ فقیر ان بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا۔ ظلمت اور کدورت کے سوا کچھ مشاہدہ میں نہیں آتا۔ اگرچہ آج بدعتی کے عمل کو بصارت کے ضعف، کے باعث نر و تازہ دیکھتے ہیں۔ لیکن کل جب بصیرت تیز ہو گئی تو اس کا نتیجہ خسارت، اور ندامت کے سوا کچھ نہ نکلتے گا۔

بوقت صبح شود، بچو روز معلومت

کہ با کہ باختہ عشق در شب دیدجو

حضرت خیر البشر علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ مَنْ أَحَدٌ
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَدٌّ۔ جس نے ہمارے
اس امر میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو کہ اس میں نہیں ہے۔ تو
وہ مردود ہے۔ اور جو شے مردود ہو وہ حسن کہاں سے پیدا
کر سکتی ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے:-

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ
خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔

واضح ہو۔ کہ اچھا کلام کتاب اللہ اور بہتر راستہ محمد
(علی اللہ علیہ وسلم) کا راستہ ہے۔ اور جملہ امور سے
بدتر محدثات ہیں۔ اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور
ہر ایک بدعت ضلالت ہے۔ اور ہر ضلالت جہنم
میں لے جانے والی ہے۔

نیز آپ کا ارشاد ہے:-

میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور
اس کے احکام کو مانو۔ اور اطاعت کرو۔ اگرچہ حبشی غلام کی

ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس تم پر لازم ہے۔ کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اسے تقامو۔ اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو۔ اور نئے پیدا شدہ امور سے بچو۔ کیونکہ دین میں ہر نیا امر بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اب جب ہر محدث (نئی بات) بدعت ہے۔ اور ہر بدعت ضلالت۔ تو پھر کسی بدعت میں حسن کے کیا معنی ہوتے؟ جو کچھ کہ احادیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ یہ ہے۔ کہ ہر بدعت سنت کو رفع کرنے والی ہے۔ اس میں بعض کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا ہر بدعت سیئہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب کوئی قوم بدعت کو پیدا کرتی ہے۔ تو اس جیسی ایک سنت دور ہو جاتی ہے۔ پس سنت کا اختیار کرنا بدعت کے پیدا کرنے سے بہتر ہے۔

حسانؓ سے روایت ہے۔ کہ حضورؐ نے فرمایا۔ جس کسی قوم نے کسی بدعت کو جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ایک سنت کو ان میں سے اٹھا لیا۔ اور قیامت تک اس سنت کو ان کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔

چند بدعات کی نشان دہی | جانتا چاہیے۔ کہ بعض بدعات
جنہیں علماء و مشائخ نے

سنت سمجھ رکھا ہے۔ جب ان میں اچھی طرح غور کیا جائے۔
تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ سنت کو رفع کرنے والی ہیں۔ مثلاً
میت کے کفن میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔
حالانکہ یہی بدعت سنت کی رافع ہے۔ عدد مسنون یعنی تین
کپڑوں پر زیادتی ہے۔ اور نسخ ہے۔ اور نسخ عین رفع ہے۔
اسی طرح مشائخ نے :-

شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑنا پسند کیا ہے۔ حالانکہ سنت
یوں ہے۔ کہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا چاہیے۔ ظاہر
ہے۔ کہ بدعت سنت کی رافع ہے۔

اور ایسے ہی وہ امر ہے۔ جسے علماء نے نماز کی نیت میں
مستحسن سمجھا ہے۔ یعنی ارادہ دلی کے باوجود زبان سے بھی
نیت کہنا۔ حالانکہ حضورؐ سے اس کا ثبوت کسی صحیح یا ضعیف
روایت سے نہیں ہے۔ نہ اصحاب کرام نے یوں کہا ہے، بلکہ
جب اقامت کہتے تھے۔ فقط تکبیر تحریمہ فرماتے تھے۔ پس
زبان سے نیت کا ادا کرنا بدعت ہے۔ اور اس بدعت
کو حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ فقیر جانتا ہے۔ کہ یہ بدعت رفع
سنت تو بجائے خود رہا۔ فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ اس

لئے کہ اس کی تجویز میں اکثر لوگ زبان ہی پر کفایت کر لیتے ہیں اور دل کی غفلت کا ڈر نہیں رکھتے۔ اور یوں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض یعنی نیت قلبی متروک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ترک نماز کو فاسد ہونے تک پہنچا دیتا ہے۔

تمام بدعتوں کا یہی حال ہے کہ وہ سنت پر زیادتی ہیں۔ خواہ کسی طرح کی ہوں۔ اور زیادتی نسخ ہوتی ہے۔ اور نسخ رفع ہے۔ پس آپ پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر کمر بستہ رہیں۔ اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی اقتدا پر کفایت کریں۔ کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ان کے پیچھے چلنا ہدایت پانا ہے۔ قیاس اور اجتہاد کوئی بدعت نہیں۔ کیونکہ وہ نصوص کے معنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسی زائد کو ثابت نہیں کرتے۔ واناؤں کو عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْاِتِّمَامُ مِتَابَعَتِ الْمُسْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلٰوۃِ وَالتَّسْلِیْمٰتِ

(مکتوب ۱۸۶ بنام مفتی خواجہ عبدالرحمن کابلی دفتر اول)

جب تک بدعت حسہ سے بدعت سیہ کی طرح پرہیز نہ کریں۔ تب تک اس دولت راہبینان نفس کی بومشام جان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج بات مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ تمام جہان بدعت کے دریا میں غرق ہے۔ اور بدعت کے اندھیرے

میں پھنسا ہوا ہے۔ کس کی مجال ہے۔ کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارے۔ اور سنت کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے۔

(مکتوب ۵۴ بنام سید محمد شاہ دفتر دوم)

بدعتی کی تعظیم اسلام کو گرانا ہے | سعادت مند وہ شخص ہے جو اسلام کی اس

غربت میں متروکہ سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے۔ اور مستعمل بدعتوں میں سے کسی بدعت کو دور کرے۔ اب وہ وقت ہے۔ کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کو ہزار سال ہو گئے ہیں۔ اور قیامت کی علامتوں نے پرتو ڈال رکھا ہے۔ عہد نبویؐ کے بعد کی وجہ سے سنت پوشیدہ ہو گئی ہے۔ اور جھوٹ کے ظہور کی بدولت بدعت کی جلوہ گری عام ہے۔ لہذا اب ایک ایسے جواں مرد کی ضرورت ہے۔ جو سنت کی مدد کرے۔ اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا اجرا دین کی بربادی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو گرانے کا باعث ہے۔ گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھ حسن دیکھا ہو۔ جو انہوں نے بدعت کی بعض صورتوں کو مستحسن اور پسندیدہ سمجھا ہے۔ لیکن یہ فقیر اس مسئلے میں ان سے موافقت نہیں رکھتا۔ اور بدعت کی کسی فرد کو حسنہ نہیں جانتا۔ بلکہ ظلمت اور کدورت کے سوا اس میں کچھ محسوس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ سلامتی سنت کی متابعت پر موقوف ہے۔ اور خرابی بدعت کے حصول پر وابستہ ہے۔ ہر بدعت کو یہ فقیر کلہاڑی کی طرح جانتا ہے۔ جو اسلام کی بنیاد کو کاٹ رہی ہے۔ اور سنت کو روشن ستارے کی طرح دیکھتا ہے۔ جو گمراہی کی سیاہ رات میں ہدایت دکھا رہی ہے۔ حق تعالیٰ وقت کے علماء کو توفیق دے۔ کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرات نہ کریں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی طرح روشن ہو۔ کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر کو بڑا دخل ہے۔

(مکتوب بنام خواجہ محمد عیسیٰ دفتر دوم)

گزشتہ زمانے میں جو فساد پیدا ہوا تھا۔ وہ علماء ہی کی کم بختی

علماء بدین کے چور ہیں

سے ظہور میں آیا تھا۔ علماء بدین کے چور ہیں یعنی بدعتی علماء ان کا مقصود ہمہ تن یہ ہوتا ہے۔ کہ خلق کے نزدیک مرتبہ، ریاست اور بزرگی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے۔ البتہ علماء میں سے جو بہتر ہیں۔ وہ سب مخلوق سے

اچھے ہیں۔ (مکتوب ۱۹۲ بنام صدر جہاں۔ دفتر اول)

یقینی طور پر تصور فرمائیے۔ کہ

بدعتی کی صحبت کا نقصان بدعتی کی صحبت کا فساد اور

نقصان کافر کی صحبت کے فساد سے بدتر ہے۔ اور تمام بدعتی فرقوں میں بدتر اس گروہ کے وہ لوگ ہیں۔ جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب ہی نے کی ہے۔ اگر ان کو مطعون کریں گے۔ تو یہ طعن قرآن اور شریعت تک جا پہنچے گا۔
(مکتوب بنام شیخ فرید دفتر اول)

خاص و عام اس نمانے میں نوافل
شیطان کے مکرو فریب ادا کرنے میں اہتمام کرتے ہیں

اور فرائض کے ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں۔ روز عاشورہ، شبِ برات۔ ماہِ رجب کی ستائیسویں رات۔ اور ماہِ رجب کے اول جمعہ کی رات کو جس کا نام انہوں نے لیلة الرغائب رکھا ہے۔ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور نوافل کو بڑی جمعیت سے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اسے مستحسن خیال کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ یہ شیطان کے مکرو فریب ہیں۔ جو سیئات کو حسنات کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔

(مکتوب ۲۸۸ بنام سید امین دفتر اول)

آپ نے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے ارشادات بدعت کی شناخت میں پڑھ لئے ہیں۔ پھر بدعت سے کوسوں دور رہیں۔

بعض اہل بدعت کہتے ہیں۔ کہ تراویح باجماعت بدعت حسنہ ہے معلوم ہوا۔ کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے۔ ہذیہ تَسْمِیۃٌ لِّغَوَیْبَةٍ لَا شَرَّعَیْہَا۔ یہ لغوی اطلاق ہے نہ شرعی۔ واضح ہو۔ کہ تراویح باجماعت ادا کرنا حضورؐ سے ثابت ہے۔ اس کی اصل سنت میں موجود ہے۔ چند دن پڑھا کر فرض ہو جانے کے خوف سے حضورؐ نے فرمایا۔۔۔ جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو۔ یہ خطرہ وفات کے ساتھ جاتا رہا۔ پھر حضرت عمرؓ نے تراویح باجماعت مسجد میں حضورؐ کی سنت کے عین مطابق شروع کرا دی۔ یہ احیاء سنت ہوا۔ جو ثنوا شہید کے ثواب کے برابر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ذکر ابن جریرؒ نے فرماتے ہیں۔ کہ میں نے مسجد کوفہ میں ایک نیا کام ہوتا دیکھا کہ حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ کو خبر دی۔ کہ چند لوگ مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے۔ کَبِّرُوا لِلَّهِ۔ سو وقعہ اللہ اکبر پڑھو۔ وہ سنگریزوں پر سو وقعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے۔ هَلِّلُوا لِلَّهِ۔ سو بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھو۔ وہ سو بار پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے۔

سَيِّحُوا مِائَةً - سو بار سُحُوتِ اللہ پڑھو۔ وہ سب مل کر سو
 بار پڑھتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ موقع
 پر پہنچ گئے۔ اور ان لوگوں پر کھڑے ہو کر فرمایا۔
 تم یہ کیا کر رہے ہو۔ وہ بولے۔ اسے ابا عبد الرحمن
 ہم شکر یزوں پر تکبیر تہلیل اور تسبیح شمار کر رہے
 ہیں۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا۔ تم اپنی برائیاں
 شمار کرو۔ نیکوں کا میں فحاش ہوں۔ کہ وہ ضائع
 نہیں ہوں گی۔ افسوس ہے تم پر اسے اُمت محمدؐ۔
 تم کس قدر جلد برباد ہو رہے ہو۔ ابھی تو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابہؓ موجود
 ہیں۔ ابھی تو حضورؐ کے کترے بھی بوسیدہ نہیں
 ہوئے۔ ابھی تو حضورؐ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔
 قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان
 ہے۔ یا تو تمہارا طریقہ محمدؐ کے طریقہ سے بہتر ہے
 یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ وہ
 بولے۔ اسے ابا عبد الرحمن۔ ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے
 ہیں۔ یعنی ثواب کی نیت سے ہم تکبیر تہلیل اور
 تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے
 فرمایا۔ ہاں ہاں نیکی کا ارادہ رکھنے والے بہت سے

ایسے لوگ ہیں۔ جو (بوجہ احداث اور ابتداء کے) نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ناراضگی سے وہاں سے چلے گئے۔ (مسند داری۔ مسند احمد)

غور فرمائیں۔ کہ مسجد کے اندر یہ لوگ حلقہ باندھ کر بیٹھے اللہ کا خالص ذکر کر رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر ناراض ہوئے۔ کیونکہ اس بیٹھنا میں یعنی حلقہ باندھ کر مسجد میں بیٹھ کر کٹکریوں پر ذکر الہی کرنا حضور کی زندگی میں نہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منع کرنے پر انہوں نے کہا۔ کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ ہاں نیک کام ہی احداث اور ابتداء کی صورت میں برباد ہو جاتے ہیں۔

تفہیم! آج بھی جتنی بدعتیں جاری ہیں۔ جب ان سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اہل بدعت یہی جواب دیتے ہیں۔ کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں۔

خبردار! یاد رکھیں۔ کہ نیک کام صرف وہی ہے، جو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یا کرنے کو کہا۔ جو کام حضور نے نہ کیا۔ نہ کرنے کو فرمایا۔ نہ اس کام کا وجود صحابہؓ کے زمانہ میں تھا۔ وہ کام ہرگز ہرگز نیک نہیں ہو سکتا۔ اس کام کو ہی بدعت کہتے ہیں۔ پھر ایجاد کردہ نیک کام ہے۔ بچو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔
 انہوں نے مسجد میں حلقہ باندھ کر کنکریوں پر تسبیحیں پڑھنے پر
 ڈاکرین کو روکا۔ اور ڈانٹا۔ مسلمان بھائیو! سوچو کہ بالفرض
 اگر وہ صحابی رسول آج آجائیں۔ اور عرسوں، قوالیوں، تیجوں،
 دسویں، چالیسویں، ختموں، درودوں، مولودوں، گیارہویوں
 کوٹڑوں اور عیدوں اور بدعتوں کو دیکھیں۔ تو کیا کریں؟
 بھولے نہیں۔ کہ بدعت ہوتا ہی نیک کام ہے۔ اور یہ نیک کام
 بدعت قرار پا کر اس لئے مردود اور بدعتی منراوار مذاب ہو جاتا
 ہے۔ کہ اس نیک کام پر ضربِ محمدی نہیں ہوتی۔ وہ سکہ
 مدینہ کی نکال سے ڈھلا نہیں ہوتا۔

شُرک اور بدعت کے کاموں کو۔
شیطان کا کارگزار گمراہ | عند اللہ نیک سمجھنا بڑی بد بختی

ہے۔ ایسے شخص پر شیطان پوری طرح کامیاب ہوتا ہے، چنانچہ
 حضرت ابو بکر صدیق رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ و سلم نے فرمایا:-

إِنَّ ابْلِيسَ قَالَ أَهْلَكَتَهُمْ بِالْبُذْنِ نُوْبِ فَأَهْلَكَتَنِي
 بِالْمُتَعَمَّرِ فَلَمَّا أَيْتُ ذَاكَ أَهْلَكَتَهُمْ بِالْأَهْوَاءِ
 فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ

(ترغیب و ترہیب)

فرمایا حضور نے کہ شیطان نے کہا۔ ہلاک کیا میں نے
لوگوں کو ساقط گناہوں کے۔ پس ہلاک کیا انہوں نے
مجھ کو ساقط استغفار کے۔ پس جب دیکھا میں نے یہ
کہ اس طرح کام نہیں بنتا تو ہلاک کیا میں نے ان
کو ساقط خواہشوں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت
پر ہیں۔ اور دگنا ہوں سے بخشش نہیں مانگتے۔

یعنی شیطان نے انسان سے گناہ کرائے۔ اور خوش ہوا کہ
میں نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب یہ دوزخ میں جائے گا۔
لیکن اس آدمی نے خدا سے ڈر کر توبہ کر لی۔ تو اس کا گناہ
معاف ہو گیا۔ پس شیطان کی محنت رائیگاں گئی۔ گویا وہ آپ
ہلاک ہو گیا۔ پھر شیطان بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ کہ کیا
کروں۔ میں بندوں کو گناہوں سے ہلاک کرتا ہوں۔ اور وہ
مجھ کو توبہ سے ہلاک کرتے ہیں۔ پھر اس نے بڑی سوچ بچار کے
بعد انسان کو ہلاک کرنے (جہنم میں پہنچانے) کے لئے ایک اور
 حربہ نکالا۔ اور اس سے لوگوں کو ہلاک کرنے میں خوب کامیاب
ہو گیا۔ کہنے لگا۔ ہلاک کیا میں نے لوگوں کو ساقط آہوا کے۔
یعنی آہوائے حشرات کے۔ نئے نئے مسائل کی خواہشات، اور
نئے نئے نیک کاموں کی آرزوؤں کے ساقط۔

برائےوں کو نیکی جانتا تو شیطان ایسی ایسی خواہشیں اور

آرزو نہیں دلاتا ہے۔ کہ ان کی خوب صورتی، ہاؤ بیت اور کشش
 سے آدمی نشو ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی محبت
 کے شہید ہیں۔ شرک کا زہر ملا کر بدعت کے حیاں زرنگار میں ڈال
 کر جب اپنے دوستوں کو پلاتا ہے۔ تو وہ ہر جرم پر سر دھنتے
 کلمہ کا ورد کرتے، دیوانہ وار عرس پر حاضر ہو جاتے ہیں۔
 یا داتا کا لغو مارتے۔ سچرے میں گرتے۔ روتے، چیختے اور پکارتے
 ہیں۔ حمل کر مشکل میری داتا۔ حل کر مشکل میری — یہ جھوٹا
 کی صنعت گری ہے۔ کہ بزرگ کی قبر پر لاکھوں روپے کے
 خرچے سے عمارت بنائی جاتی ہے۔ سنگ مرمر، چیس، لگاتے
 اور طرح طرح کے سامان آرائش سے قبر کو مزین کرتے۔ لاشی
 ذرق برق غلاف پہنھاتے، اگر بتیاں سلگاتے اور بھولوں سے
 بساتے ہیں۔ جھوٹا ہی کا کرشمہ ہے۔ کہ منوں عرق کلاب سے
 قبر کو غسل دیتے اور وہ عرق تبرک کے طور پر گھروں کو
 لے جاتے ہیں۔ برکت کے لئے پانی میں ملا کر پیتے۔ مریضوں کو شفا
 کے لئے دیتے۔ اور بخشش کے لئے مردوں پر ترشح کرتے ہیں۔
 غَمَمٌ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ۔ پس وہ سمجھتے ہیں۔ کہ
 وہ ہدایت پر ہیں۔ (یثرائیک کام کر رہے ہیں) وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ

ملے۔ خبر ریڈیو سٹیشن پر نشر کی گئی۔ کہ داتا صاحب کے مزار کو پندرہ من
 عرق کلاب سے غسل دیا گیا ہے۔ (شباباش سپوٹو)۔

اور اس کام پر جو شرک اور بدعت کا سر بفلک پہاڑ ہے، استغفار نہیں کرتے۔

پس شیطان اس حربہ آہوا سے فریت آدم کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شرک اور بدعت کے جہنم بدوش کاموں کو نیک کام بڑے ہی نیک کام دکھا کر ان پر عمل کراتا، اور لوگوں کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ دوسرے گناہوں، مثل چوری، زنا، شراب نوشی، وغیرہ پر تو لوگ نادم ہو کر توبہ کر کے بخشے جاتے ہیں۔ لیکن مذکورہ "نیک کاموں" پر تو لوگ کبھی توبہ کا نام تک نہیں لیں گے۔ کیونکہ ہوائے بدعت نے ان کو یقین دلا رکھا ہے۔ کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اور وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ دیکھا اولاد آدم کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لئے ابلیس نے کیسا لا جواب نسخہ تجویز کر ڈالا۔ کہ سنت کے نور سے دور۔ دور۔ لوگ مرض کو شفا اور اجل کو دوا سمجھ رہے ہیں۔

عُرسوں کا ثواب دارین | ملک میں عرسوں کے نیک کام کی بڑی دھوم دھام ہے۔ بڑے

اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مکمل محدثہ بدعت ہر نیا کام دین میں بدعت ہے و مکمل بدعت ضلالت اور ہر بدعت گمراہی ہے و مکمل ضلالت فی النار اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ پس بقول نبی رحمت تمام بدعات جہنم بدوش ہیں۔

زور شور سے اس منائے جاتے ہیں۔ اور اس ثواب دارین کے
 خوابِ یغما پر لاکھوں مریدوں کا ہجوم علی الرغم سنت شہید جفا
 ہے۔ پاک پٹن میں بہشتی دروازہ کی بدیع مبین مدینۃ الرسول کے
 تقدس کا منہ چڑا رہی ہے۔ اور اَصْنَتُهُ دِجَنٌ فِی السَّمَاءِ کی تحسیر سے بے خوف
 دو اٹھائی لاکھ جہاں ہر سال اپنا دین و ایمان رسوم عرس کی نذر کر کے
 بہشتی دروازہ سے گزرتے اور بغاوتِ واحد القہار سے بہشت کی سند
 لیتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ نہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے
 کوئی بہشتی دروازہ بنایا۔ کہ مناسب جج ادا کرنے کے بعد اس دروازہ
 سے گزرو۔ اور نہ ہی مدینہ منورہ میں ایسا کوئی بہشتی دروازہ بنایا
 گیا۔ لیکن پاک پٹن میں باوا فرید کی تعلیم کے خلاف دکانداروں
 نے ایک فرضی بہشتی دروازہ بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا
 سامان بنا دیا۔ اور پھر جیسا یہ بہشتی دروازہ ہے۔ ویسے ہی اس
 کو کھولنے والے ہیں۔

مسلمانو!۔ اللہ کے عذاب سے ڈ جاؤ۔ مکہ مکرمہ، اور
 مدینہ منورہ کے تقدس سے پاک پٹن کا تقدس نہ بڑھاؤ۔ پیرہ
 برس تک مکہ مکرمہ میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور جناب رحمت
 للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ ام القرنیٰ میں چلتے پھرتے
 اور اٹھتے بیٹھتے رہے۔ ان کے قدموں کے نشان آج تک دمک
 رہے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی ایسا دروازہ تیار نہ ہوا۔ اور دس سال

تک سید ولد آدم طیبہ کے غبارِ راہ کو فروغ وادی سینا۔
 ہشتا گئے۔ پھر یہاں بھی کوئی ایسا دروازہ نہ بنا۔ تو آپ نے
 پاک پٹن میں ہشتی دروازہ کا کیوں ڈھونگ چھایا ہے۔
 سادہ لوحان امت کے ایمان کی پہاڑیوں کوٹا رہے ہیں؟۔
 اپنے نفس کی آمد و شد کو ان کی جیبوں کی آکھین پر کیوں
 موقوف کر رکھا ہے؟ آہ! دیارِ حبیب میں کوئی ہشتی دروازہ
 نہ!۔ اور پاک پٹن میں ہشتی دروازہ!۔ ع

مجھے بتا تو سہی اور کافر کیا ہے

بزرگوں کا ادب و احترام بجا۔ ان کی تعلیم پر عمل کرنا سعادت
 دارین۔ باوا فرید ساری زندگی توحید خداوندی کے نقوش، اجاگر
 کرتے رہے۔ پور لوگوں کو اللہ کے دروازہ پر جھکاتے رہے۔ ان
 کی تعلیم کے مطابق مسلمان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔
 خوان سنت سے کھانا، اور خیم توحید سے پینا چاہیے، نہ کہ ان
 کے مزار کی بلوچا پاٹ کر کے ان کے نام کو بیچ بیچ کر کھانا چلیے۔
 بقول اقبالؒ

ہو نہ کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے

کیا نہ بچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے

مقامِ حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

جلی ہشتی دروازہ | سلم نے چودہ سو صحابہؓ سے ایک درخت

کے نیچے جہاد کی بیعت لی۔ صحابہؓ کا خلوص و ایمان دیکھ کر
اللہ ﷻ فرمایا :-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ — (نپاع ۱۱)

”البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ مومنوں (صحابہؓ) سے
جس وقت بیعت کرتے تھے تجھ سے نیچے درخت کے“

یہ درخت کتنا مبارک ہے۔ جس کے نیچے چودہ سو ہشتیوں
نے بیعت کی۔ سرور کائنات جس کے نیچے جلوہ فرما ہوئے۔
وقت گزر گیا۔ رحمت عالم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت
ابوبکر صدیقؓ کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عمرؓ رضی
اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کو متبرک سمجھ کر
وہاں بیٹھنے لگ گئے ہیں۔ اور اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت
شروع ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اس درخت کو
جرم سے اکھیڑ ڈالا۔ اور اس جگہ کا نشان مٹا دیا۔ انہوں
نے ایسا اس لئے کیا کہ ایسا نہ ہو۔ رفتہ رفتہ لوگ یہاں
میلہ لگانا شروع کر دیں۔ حضورؐ کی بیٹھاک کو متبرک سمجھ کر
جو منے لگ جائیں۔ کیا آپ حضرت عمرؓ کو اس درخت کے
اکھیڑنے پر محافض اللہ ہے ادب کہہ کر عاقبت برباد کریں گے؟
نہیں۔ توبہ! — تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس متبرک

درخت کو اکھیر دیا۔ جس کے نیچے رحمت للعالمین ص تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو آپ کے پاس اس فتنہ و فساد کے دور میں بہشتی دروازہ بنانے کا کیا جواز ہے؟ اور کیوں آپ منادی کر کے اعلان کر کر لاکھوں آدمیوں کو وہاں اکٹھا کرتے ہیں؟ چونکہ یہ بہشتی دروازہ نہیں ہے۔ اسے بہشتی دروازہ کہنا جھوٹا ہے۔ دھوکا دینا ہے۔ لہذا حکومت اسے بند کرے۔ اور مزار باؤا فرید کا وہ ادب و احترام بحال کرے۔ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ بلکہ تمام بزرگوں کے مزاروں پر وہ انتظام کرے۔ جو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کار فرما ہے۔

بہشتی دروازہ مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سلم اولاد آدم کے سرور ہوں گے۔ اور قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ حضور ہی اول شفاعت کرنے والے، اور اول شفاعت قبول کئے گئے ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”قیامت کے دن میں بہشت کے دروازہ پر آؤں گا۔ پھر کھلواؤں گا میں۔ پس کہے گا نگہبان بہشت کا

— کون ہے تو؟ میں کہوں گا۔ میں محمد ہوں۔ پھر
 کہے گا وہ کہ تیرے سبب حکم کیا گیا ہوں میں کہ نہ
 کھولوں میں دروازہ کسی کے لئے پہلے تیرے۔ (صحیح مسلم)
 مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کے دربان کو حکم
 دے رکھا ہے کہ جب بہشت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو
 پوچھنا کہ کون ہو تم دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ اگر جواب دینے
 والا کہے۔ کہ میں محمد ہوں۔ تو دروازہ کھول دینا۔ اور اگر کوئی
 اور اولاد آدم سے دروازہ کو دستک دے۔ تو ہرگز نہ کھولنا۔
 صرف محمدؐ کی دستک پر دروازہ کھولنا !

سبحان اللہ کیا شان ہے جناب رحمت للعالمین کی کہ صرف
 آپ ہی بہشتی دروازہ کھلوائیں گے۔

معلوم ہوا کہ بہشتی دروازہ ایک ہی ہے۔ جو جناب خواجہ
 بدر و حنین صلی اللہ علیہ و سلم کھولیں گے۔ پاک پتھر میں
 بہشتی دروازہ بنا کر سال بسال اسے کھولنا۔ اور خلقت کو
 اس سے گزارنا دین سے مذاق کرنا۔ اور خلق خدا کو دھوکا دینا

ہے۔ **جنت البقیع میں بورڈ آؤپز ان ہے**

جنت البقیع کا حال | جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔
 جہاں دس ہزار صحابہ مدفون ہیں۔ حضورؐ کی ازواج مطہرات

بیٹیاں، اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ اور اہل بیت نبوت
وغیرہم (سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں) آرام فرما ہیں۔
سب کی قبریں خام یعنی کچی ہیں۔ نہ تھپے ہیں۔ نہ سنگ مرمر۔ نہ
چپس۔ نہ چھاڑ۔ نہ فالوں۔ نہ کسی کا عرس۔ نہ میلا۔ نہ کہیں
نذر نہ نیار نہ چڑھاوا۔ نہ غلاف نہ اچھاڑ۔ نہ بکرا۔ نہ چھترا۔
نہ نقدی نہ ویگیں۔ نہ مرغی نہ انڈا۔ نہ دیوہ نہ مکھن، نہ روپیہ
پیسہ ڈالنے کے لئے کوئی صندوق۔ نہ کوئی مشرکانہ رسم۔ نہ کوئی
بدعت کا کام۔ نہ کوئی بہشتی دواڑہ۔ چار دیواری سے قبرستان
کی حد بندی کی ہوئی ہے۔ ایک مین گیٹ ہے۔ وہاں سپاہی کھڑا
ہے۔ عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ (کیونکہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں
پر لعنت کی ہے۔ اس لئے عورتوں پر پابندی ہے۔ مرد زیارت
کے لئے اندر جاتے ہیں۔

راقم الحروف مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۶۹ء بروز جمعرات بعد
نماز ظہر بقیع غرقہ (جنت البقیع کو کہتے ہیں) میں زیارت قبور
کے لئے داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی سامنے ایک بورڈ آؤٹریاں
دکھائی دیا۔ جس پر تین زبانوں (عربی۔ فارسی۔ انگریزی) میں
عبادت ذیل مندرج تھی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

نیابت قبور کی احتیاطیں

عربی :- الصلوات عند القبور و التمسح بها و رمي النقود
عليها لا تجوز في الشريعة الاسلامية -

فارسی :- نماز نزدیک قبر و مالیدن بدن به آنها و انداختن
مبلغها بالائٹے آں در شریعت اسلامیہ ناروا باشد۔

انگریزی :- PRAYER AT GRAVES BLESSING

BY TOUCHING GRAVES, AND OFFERING
MONEY UPON THEM, ARE ALL AGAINST
THE TENENTS OF ISLAM.

تینوں عبارتوں کا ترجمہ یہی ہے کہ :-

”قبروں کے نزدیک نماز پڑھنا۔ قبروں سے بدن کا ملنا۔

یعنی قبروں کو ٹانگ لگانا، بوسہ دینا۔ چومنا۔ چاٹنا وغیرہ

اور قبروں پر نقدی پھینکنا (یعنی روپیہ پیسہ وغیرہ

چڑھاوا، نذر کرنا) شریعت اسلامی میں ناجائز ہے۔“

اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو تانا نور میرین قائم رکھے کہ

اس نے ملک سے مشرک اور بدعت کا قلع قمع کر رکھا ہے اور

فتنہ نبور کو کچل دیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کی زندگی پاک ہیں جنت البقیع کا حال عطا۔ بالکل وہی حال

تاحال قائم ہے۔ قبرستان میں سعودی پولیس پوری طرح نگرانی کرتی ہے۔ کہ کوئی شرک اور بدعت کا کام قبرستان میں نہ ہونے پائے۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں حجرہ عائشہ کے اندر تین قبریں ہیں۔ ایک سروار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی کی۔ تیسری حضرت عمر رضی کی۔ یہ کمرہ بند ہے۔ قبریں دکھائی نہیں دیتیں باہر مسجد میں کھڑے ہو کر لوگ حضور پر درود و سلام پڑھتے اور دونوں جنتی خلیفوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی پولیس کھڑی ہے۔ نہ نذر ہے۔ نہ نیاز۔ نہ چڑھاوا۔ نہ بکرا نہ چھترا۔ نہ سجدہ۔ نہ سجود۔ نہ عرس نہ میلہ۔ نہ کوئی بہشتی دروازہ۔ نہ کوئی نقدی کے لئے صندوق۔

مسلمان بھائیو! سوچو کہ کیا حضور پر نور کی قبر پاک سے ہمارے ہاں کے بزرگوں کی قبریں بڑی عزت والی ہیں۔ کہ یہاں عرس ہیں۔ میلے ہیں۔ نذریں، نیازیں، چڑھاوے۔ سجدے، طواف بہشتی دروازے، غلات، اچھاڑ۔ قبروں پر رونا، گریہ انا اور حاجت روائیوں اور مشکل کشائیوں کے لئے عرضیں کرنا۔ اور یہ تمام باتیں نہ حضور کے روضے پر، نہ خلفائے راشدین کے مزاروں پر، نہ جنت البقیع کے بہشتیوں کی قبروں پر۔ سرکاری محکمہ اوقات کا فرض تھا۔ کہ شریعت کے حکم کے مطابق

وہ بزرگوں کی قبروں سے مذکورہ خرافات ختم کرتا۔ لیکن صد افسوس کہ یہ محکمہ خود آپ قبروں کا مجاور بن گیا ہے۔ اور پہلے سے صد گنا زیادہ قبروں کا شرکیہ کاروبار بڑھ گیا ہے۔ محکمہ خود عرس کرواتا۔ اور لاکھوں روپیہ قبروں کی آمدن سے اکٹھا کرتا ہے۔ جنت البقیع میں آویزاں بورڈ کی عبارتیں تو آپ اوپر پڑھ چکے۔ اب لاہور حضرت علی ہجویریؒ رحمن کا شرکیہ نام داتا صاحب مشہور ہے، کی قبر کی عمارت سے باہر بازار میں دیوار کے ساتھ کھڑکیاں WINDOWS ہیں۔ جس طرح ریلوے سٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لئے کھڑکی ہوتی ہے۔ ان کھڑکیوں پر تختیاں لگی ہیں۔ ایک تختی پر ہم نے خود یہ پڑھا۔ "یہاں چھترا، نقدی نذرانہ جمع کرائیں۔" ایک کھڑکی پر یہ تختی مٹی۔ "یہاں سے تبرک وغیرہ حاصل کریں۔"

افسوس۔ حکومت نے تو ان کاموں سے منع کرنا تھا۔ لیکن یہ شرک اور بدعت کا کاروبار حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔

حضرت علی ہجویریؒ فرماتے ہیں۔ علی خلق ترا داتا می گوید۔ و تو بر حبہ اختیار نہ دادی۔ "اے علی! لوگ تجھے داتا (راذق) کہتے ہیں۔ اور تو ایک داتہ پر اختیار نہیں رکھتا۔" گویا خود حضرت نے داتا کہلوانے سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کہ داتا رازق خزانے بخشنے والا صرف اللہ ہے۔

حکومت خود کروا رہی ہے۔ اب منع کون کرے؟
 اللہ اکبر! اگر بکرے۔ چھترے۔ اور ہزاروں روپے کے نذرانے
 جائز ہوتے۔ قبروں پر عرس میلے ہوا ہوتے۔ قبروں والوں سے
 مرادیں مانگتی درست ہوتیں۔ تو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قبر اطہران باتوں کے لئے سب سے زیادہ حقدار
 ہوتی۔ خلفائے راشدین اور جنس البقیع میں مدفون ہزاروں ہشتیوں
 کی قبروں پر عرس ہوتے۔ چڑھاوے چڑھتے۔ نقدی کے انبار
 لگ جاتے۔ لیکن وہاں تو ان تمام باتوں کا شرک اور بدعت
 کے کاروبار کا نام و نشان نہیں۔ سرور رسولان صلی اللہ علیہ
 وسلم کی قبر اطہر حمۃ عالمین کے اندر کچی ہے۔ دوسری کچی قبروں
 کی طرح چھوٹی چھوٹی ککریاں قدر سے سرخ رنگ کی قبر اقدس
 پر پڑی ہیں۔ خدا کی قسم حضور کی قبر مقدس کی ایک ککری پر
 ہزاروں والوں، لاکھوں معین الدین چشتیوں۔ کروڑوں
 نظام الدین اولیاءوں، اور روسے زمین کے ارپوں۔ کھریوں لیوں
 بزرگوں۔ شہیدیوں، قطبوں، ابدالوں، کی قبریں قربان ہیں ہاں
 رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حزار معبر کی ایک ادنیٰ
 ککری پر نثار اور یہ نثار ان سب کے لئے باعث سعادت و
 توجیب یہ سب عبادت کے کام اس جنت بدوش مشک آفریں
 صنوبریز مرقہ پاک کے لئے ناجائز ہیں۔ اور صاحب قبر ذراہ ابی و

امی خود ان امور سے بہ سختی تمام منع کر گئے ہیں۔ تو اعراسی علماء
و مشائخ۔ محکمہ اوقاف۔ اور گدی نشین حضرات کو کیوں خود
خدا نہیں آتا۔ کیوں احترام مرقد ختم بنیاں میں ان تمام شرکیہ
اور بدعیہ رسموں اور کاموں کو بزرگوں کی قبروں پر بند نہیں
کرتے ؟

بنانا نہ تربت کو میری صدفِ تم

دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خود اپنی قبر کے بارے
میں ارشاد فرما گئے ہیں :-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ رَاشِدًا
غَضَبِ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ رَّانَ اتَّخَذُوْا قَبُوْرَ اَنْبِيَآءِہُمْ
مَّسَاجِدًا ۝ (رواہ مالک مرسل)

”خداوند! میری قبر کو بت بننے سے بچاؤ۔ کہ اس کی
عبادت کی جائے۔ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) پر
خدا کا سخت غضب نازل ہوا۔ جنہوں نے اپنے
نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنایا ؟
حضورؐ نے اپنی قبر کے لئے دعا کی۔ کہ اے اللہ میری قبر
کو بت بننے سے بچاؤ۔ کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قبر بت
اس طرح بنتی ہے۔ کہ قبر پر عبادت کے کام کئے جائیں جیسے
قیام، طواف، سجدہ، اعتکاف۔ نذر نیاز چڑھاوا۔ بکرا بھڑا

چاول کی دیگیں۔ نقدی وغیرہ۔ اہل قبر کو حاجتوں۔ مصیبتوں۔
 اور مشکلوں میں پکارنا۔ وہاں رونا گڑ گڑانا اور عرضیں کرنا۔
 یہ سب عبادت کے کام ہیں۔ جو صرف اللہ کے لئے مخصوص ہیں
 جب یہ کام کسی قبر پر کئے جائیں۔ تو وہ قبر بوجہ عبادت کے
 بت بن جاتی ہے۔ حضور پر نورؐ نے ان ہی امور عبادت کے
 بارے میں اللہ سے دعا کی۔ کہ میری قبر پر یہ کام نہ ہوں۔
 اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی دعا قبول کی۔ اور اس وقت سے لے کر
 آج تک قبر اطہر پر مذکورہ امور عبادت سے کوئی کام نہیں ہوا۔
 اب امت کو حیا چاہیے۔ کہ جو کام راہ نورِ جاوید اسری
 حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر دہاں
 رحمت کی کہکشاں نور بار ہیں، ناپید ہے۔ وہ کام بزرگوں کی
 قبروں پر زور شور سے یہ کیوں کر رہی ہے۔ پھر ان کاموں کے
 نتیجہ سے بھی حضورؐ نے آگاہ کر دیا۔ فرمایا۔ کہ یہود و نصاریٰ
 پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوا۔ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی
 قبروں کو مساجد۔ یعنی عبادت گاہیں بنایا۔ یہی قبروں پر سجدہ
 کرنے لگ گئے۔ اور جو عبادت کے کام مسجد میں اللہ کے لئے
 خاص ہیں۔ وہ کام قبروں پر کرنے لگے۔ وہی سجدے، طواف،
 نذر نیاز۔ عرس۔ میلے کرنے لگ گئے۔ ان کاموں کے سبب
 ان پر غضبِ خداوندی ٹوٹا پڑا۔ گویا حضورؐ نے امت کو متنبہ

کیا۔ کہ وہ ان کاموں سے پرہیز کرے۔ حضور علی الشہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا :-

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِیْ عَیْدًا (ابو داؤد)
میری قبر پر میلہ نہ لگانا میری قبر کو عید نہ بنانا ۔

یعنی میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ عید کی طرح سالانہ اجتماع نہ کرنا۔ تاریخ معین پر سال بسال عرس نہ کرنا۔ دیکھئے۔ حضورؐ کی قبر پاک آج تک میلے اور عرس سے پاک ہے۔ مرقع عرسوں کی طرح دھوم دھام سے تاریخ معین سے وہاں کوئی میلہ نہیں ہوتا۔ لیکن تاجرانِ قبور آپؐ کی وصیت کو بالائے طاق رکھ کر بڑی دھوم دھام سے قیوں پر میلے لگاتے اور عرس رچا رہے ہیں۔ جن عرسوں کی کیفیت کچھ اس طرح ہے۔

عرس کا منظر

ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے
 یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
 کوئی بات اس جگہ اتری ہے با صد کڑ و فر
 میں یہ سمجھا شامیانوں کی قطاریں دیکھ کر
 یہ نفیری کی صدائیں یہ کٹوروں کی کھنک!
 یہ دھوئیں کے بیج، یہ پھولوں کے گجروں کی مہک

نیم وا برقعے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوئے
 شوقی نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
 یہ تقریب عقیدتدار عرس ہے اکساہیر کا
 کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
 اکساہیر لگا رہی ہے سارے مدگاہ کے
 کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سبکدہ شاہ کے
 ساز پر کچھ چھو کرے تو الیاں گاتے ہوئے
 گٹھری لیتے ہوئے ، لافوں کو پھٹاتے ہوئے
 رقص فرمانے لگے کچھ صاحبان و ہمد و حال
 یہ کرامت شیخ کی ہے یا ہے نغمہ کا کمال
 عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے
 اس مجرم زنگ و بومیں کب خدا یاد آئے ہے
 مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں شکی ہوئی !
 یہ وہ منزل ہے جہاں میں نیکیاں بھٹکی ہوئی !
 ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے
 درد و دل سن لیجئے ، مشکل کشائی کیجئے
 آپ اگر چاہیں تو ٹوٹے آئینوں کو جوڑ دیں
 آندھ میوں کو روک دیں ، طوفان کے رخ موڑ دیں
 آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار

میرا گلشن بھی بہت دن سے ہے فصل بہار
 پھول پھٹتے ہیں کہیں ، اور دیگ لٹتی ہے کہیں
 دل پھلتا ہے کہیں ، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
 یہ طیرے یہ بتاتے ، یہ مٹھائی کے لہباق
 یہ عقیدت کا توجہ ، یہ وفور اشتیاق
 چادریں چڑھتی ہوئی ڈھولک بھی ہے بستی ہوئی
 یہ موقد ہیں جو پو جا کر رہے ہیں قبر کی
 کوئی سجدہ ہیں جب کلہے کوئی مصروفِ طوفا
 مقام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں کے انما
 روئے ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے
 ہیں کسی کے ہاتھ ، پیر المتجا اٹھے ہوئے
 دیکھتا ہی رہ تماشاخی ، زباں سے کچھ نذول
 چادروں کی دھجیاں بکتی ہیں یاں سونے کے مول
 ہن برستا ہے یہاں چاندی اگلتی ہے زمیں
 آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں
 ہے یہ تعلیم نئی ، فرمانِ قرآنِ کریم !
 ہے ہر اک بدعت ضلالتِ شرک ہے تعلیمِ عظیم
 بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
 اس طرح تردید ، فرمانِ رسول اللہ کی

مدعی توحید کے اور شرک سے یہ سزا باز
 اک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز
 التجا، فریاد، استمداد، غییر اللہ سے
 یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے
 تاجکے یہ کہیں، دنیا کو دکھایا جائے گا
 مفسد کو توحید کا، کب تک اڑایا جائے گا
 (دامر القادری)

قبروں کے عرسوں پر شرک اور بدعت کی وہ اندھی چلتی
 ہے جس سے توحید اور سنت کی فضا تاریک ہو کر رہ جاتی ہے
 قبر پرستی سے جس قدر رحمت عالم نے بہ سختی تمام منع کیا تھا۔
 اسی قدر شدت سے آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور
 قبروں کو مسجدیں اور عبادت گاہیں بنایا جا رہا ہے اور بڑے
 افسوس کی بات ہے کہ یہ سب دین کے مدعی کرتے اور عوام
 سے کرا رہے ہیں۔ دیکھئے! حامل لوائے حمد خواجہ دوسرا شافع
 روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرسوں
 سے منع کیا ہے۔ کیا حضور کے حکم سے آپ کی منہاسی سے باز
 آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

یقین مساجد کے سوا مذہبی سفروں کی ممانعت
 لا تشدد
 الرجال

الا الى ثلثة مساجد - دبخاری - مسلم
 ”تین مسجدوں دہیت اللہ - مسجد نبوی - بیت المقدس
 کے سوا کسی بھی جگہ خدا کا قرب چاہنے کے لئے
 مذہبی سفر مت کرو“

اس فرمان رسولؐ سے تمام قبروں پر عرسوں کے لئے جانا
 قطعاً ناجائز ثابت ہوا۔ اور عرسوں پر جانے والے رحمتِ عالم
 کے نافرمان ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نافرمان، یقیناً اللہ کے نافرمان ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی
 اللہ محدث دہلویؒ حدیث بالا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”كان اهل المجاهلية يقصدون مواضع معظمة
 بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيه
 من التحوليف والفساد ما لا يخفى فسد النبي صلي
 الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر
 بالشعائر ولئلا يصير ذر لعة لعبادة غير الله
 والحق عندى ان القبر ومحل عبادة ولي من
 اولياء الله والطوس كل ذالك سواء فى النهى -
 (حجة الله البالغة ج ۱)

یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے خیال سے مشرک مقامات
 کی زیارت کے لئے جاتے تھے۔ اس میں چونکہ غیر اللہ

کی عبادت کا دروازہ کھلتا تھا۔ اس لئے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کی جڑ کو ہند کر دیا
اور میرے نزدیک قبر اور اولیاء اللہ کی عبادت کی
جگہیں اور کوہ طور (کے سفر) بھی اس میں داخل
ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے
سوائے تین جگہوں، یعنی
بیت اللہ مسجد نبویؐ اور

عسوں کے متعلق حضرت
شاہ ولی اللہ کا فتوہ ہے

بیت المقدس کے باقی ہر جگہ کے مذہبی سفروں کو ناجائز قرار
دیا ہے۔ تاکہ غیر شعائر، شعائر سے نہ مل جائیں۔ انہوں نے
قبروں، بزرگوں کی عبادت گاہوں، اور کوہ طور کے سفر
کو بھی صاف الفاظ میں ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ بڑی سختی
سے منع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

من ذهب الى زيارة اجمير او قبر سالار مسعود
او ماضاها او جبل حاجية يطلبها فانه اثم
اثم اكبر من القتل والزنا وليس مثله الا مثل
من كان يحب المصنوعات او مثل من كان يدعوا
اللات والعزى - وتفہيمات الہیہ - ج ۲

۱۔ جو شخص طلب حاجت کے لئے دشواہ معین الدین چشتیؒ

کی قبر پر، اجیر جائے۔ یا سالار مسعود کی قبر، اور ان
جیسی اور قبروں پر جائے۔ تو اس نے قتل اور زنا
سے بڑا گناہ کیا۔ اور یہ (کام) ایسے ہی ہے۔ جیسے
اللہ کی کسی مخلوق کی عبادت کی جائے۔ یا لات اور
عزیٰ کو پکارا جائے۔

حضرت شاہ صاحب کا ایمان افروز فتویٰ آپ نے پڑھ لیا۔
جو انہوں نے حدیث شدّ رحال سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔
انہوں نے بنا خوف لومہ لائم اجیر کے عرس پر اور باقی تمام قبروں
کے عرسوں پر جانے والوں کو بڑا گنہگار کہا ہے۔ اس گناہ کو
قتل اور زنا سے بڑا گناہ بتایا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے،
لات، اور عزیٰ کو پکارنے کی مانند قرار دیا ہے۔

علماء و مشائخ اور محکمہ اوقاف کو خدا کے خوف سے رحمت
عالم کی حدیث رہ تَشَدُّ الرِّحَالُ۔ کے آگے مرتسليم خم کرنا
چاہیے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی مجتہدانہ
شخصیت دہن کے علم و فضل کا لوہا سارا جہان مانتا ہے، کے
ارشاد پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو
گمراہی سے بچانے کے لئے عرس کا کاروبار بند کر دینا چاہیے۔

عزائی ٹکسال کے سکے | بدعت اتنی بُری چیز ہے کہ اسے
شُرک فی الرسالت کی پھٹکار کے

باعث بہنم کا مقام حاصل ہے۔ یہ شیطان کا اوتنا کارگراور خوب
صورت مہلاکہ ہستیار ہے۔ کہ آدمی گردن کٹوانے کے لئے خود
سر آگے کر دیتا ہے۔ ستم بدعت کی خوشبودار اور لذیذ ثافیاں
بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں مرد، سب بڑے مزے سے
جو سیتے ہیں۔ بڑی لذت سے کھاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ
سٹھائی زہر آلود ہے۔ اسے نہ کھاؤ۔ تو نادان برامنائے اور
نامح سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اور یہ زہر ہلاہل اور زیادہ اور
زیادہ نذر کام و دہن کرتے ہیں۔

ہاں تو جتنے "نیک کام" دین میں اختراع کئے ہوئے
ہیں۔ جتنی بدعات ہیں۔ ان میں سے ہر بدعت اُس جذامی
عجوزہ کی مانند ہے۔ جس کا چہرہ مبروص کے داغوں کی دنیائے
ہوئے چشمک زبن حسن سمہراں ہو۔ زال احداث کی عشوہ
گری کے سراب میں جب مبتدع پیاس بجھانے آتا ہے۔ تو اس
کا لاشہ قوت زارغ و زغن ہو کر رہ جاتا ہے۔ "معمل کا رہ نو"
سے جب کوئی ایجاو مذہبی دنیا میں پہنچتی ہے۔ تو محدث اسے
حرز جان بنا کر اس کی محبت میں جان گنوا دیتا ہے۔ محدثات
کی دلدل سے جب متعفن بخار اٹھتا ہے۔ تو مبتدعین کے
نفس کی آمد و شد کے لئے یہ آکیچن کا کام دیتا ہے، ثواب
دارین کے خانگی وعدوں کے سکے جب عزیزی "کمال سے" ڈھلتے

ہیں۔ تو معلم الملکوت کی کابینہ کے وزراء انہیں مذہب کے بازار
 میں لاکر شاہی سکوں میں غلط کر دیتے ہیں۔ پھر جو ان سکوں
 سے کاروبار کرتا ہے۔ وہ ٹوٹا پاتا، اور خسارہ آخرت اٹھاتا ہے۔
 جب ایسا کاروبار کرنے والے۔ کلمہ گویان امت حشر کے
 روز حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے۔ تو ساقی کوثر حضرت محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکیں گے۔
 کیونکہ درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ (یُحَاكُ
 بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ) حضرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
 تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔
 یہ پیارے کیوں روکے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے
 اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آخِذًا ثَوًّا بَعْدَكَ ۚ تو نہیں جانتا۔
 کہ انہوں نے تیرے دنیا سے چلے آنے کے بعد کیا بدعتیں
 دین میں نکالی تھیں۔ دین میں کیا کیا نیک کام گھر کر جاری
 کئے تھے۔ پھر ان "کارخانہ داروں" اور "محنت کشوں" کو
 رسول و اور محشر فرمائیں گے۔

سَخَقًا مُّسَخَقًا لِّمَنْ غَيْرَ — میرے دین کو بگاڑنے

والو۔ دور ہو جاؤ۔ (بدعتیوں) دفع ہو جاؤ۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تاکید سے فرمایا کرتے

تھے۔ — اَتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِئُوا فَقَدْ كَفَيْتُمْ — اتباع کرو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا، یہی تمہارے لئے کافی ہے۔
 اور دین میں نئی نئی باتیں نکال کر بدعتی نہ بنو۔ (مسند دانی)
 عثمان بن حافر ازوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس
 کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ اویسیؓ مجھے وصیت۔
 فرمائیے۔ آپؓ نے فرمایا: عَلَیْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالِاسْتِقَامَةِ التَّبِعْ وَلَا
 تَبْتَدِعْ عَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی سے ڈتارو۔ سیدھا سیدھا چل۔ کتاب سنت
 کا اتباع کرو اور بدعتی نہ بنو۔ (مسند واری)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے۔ (مسلمانوں) تم
 ایسے بدعتی لوگوں (یعنی مولوں و پیروں) کو پاؤ گے، جو بظاہر
 تمہارے سامنے قرآن بیان کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ خود
 انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا ہوگا۔ تم ان
 سے دھوکا نہ کھانا۔ بلکہ آسمانی علم (قرآن اور حدیث) کو لازم
 پکڑنا۔ دین میں بدعتوں۔ نئے مسئلوں، باریکیوں اور فلسفیانہ نکتوں
 سے پرہیز کرنا۔ بروینی کام میں پرانی روش صحابہ کرام کی اختیار
 کرنا۔ جب کبھی دین میں نیا کام (خانگی کار ٹوائس) دیکھو۔ فوراً
 بچنا۔ نئی روشنی اور تازگی کے لوگوں کو چھوڑ کر امر اول (قرآن
 اور حدیث) کو مضبوط پکڑنا۔ (مسند احمد۔ مجمع الزوائد)

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
 نے فرمایا۔ مجھ کو تمہارے حق میں بڑا خوف گمراہ کرنے والے

پیشواؤں کا ہے۔ (دعویٰ شریف)

نوٹ ۱۔ جو عالم بدعتوں کی تبلیغ کرتا ہے۔ محدثات الامور کو رواج دیتا ہے۔ وہ بڑا گمراہ کرنے والا۔ گمراہ پیشوا ہے۔ ایسے ہی تقلیدی علماء جو والہ خانات حدیث — اقوال لوگوں کو سناتے اور ان پر عمل کراتے ہیں۔ یہ بھی گمراہ پیشوا ہیں۔

مسلمانو! ایسے گمراہ اور ظالم مولویوں سے بال بال بچو۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اکثر یہ شعر رہتا تھا۔

وَحَيْرُ أَمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنةً
وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ الْبِدَائِعُ

”اور دین میں بہتر وی کام ہے۔ جو عین سنت کے مطابق ہو۔ اور بدتر وہ کام ہے۔ جو دین میں نیا نکالا ہوا ہو۔“

پھر کیا حال ہوگا۔ ان علماء اور ان کے اتباع کا جو محدثات امور سے بچنے کی

گیارہویں کی نیاز

اس قدر سختی اور شناعیت کے باوجود پھر دھڑلے سے سینکڑوں بدعتوں پر عامل ہیں۔ اور منادیاں کرا کرا کر اور اشتہار دے دے کر خانہ ساز مسلوں اور بدعتوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پورا حسینہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر گیارہویں شریفیہ کے چندہ کا

اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پھر گیارہویں تاریخ کو سارے چنڈہ کی
مشتافی یا حلوہ لا کر مسجد میں ختم پڑھتے ہیں۔ پھر اس تبرک
کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم نے ثواب کا کام کیا
ہے۔ آپا پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ کہ بدعت کہتے ہی ثواب کے
کام کو ہیں۔ جو دین میں نیا نکالا جائے۔ حضرت پیر۔ شیخ
عبدالقادر جیلانیؒ تو حضورؐ سے چند صدیاں بعد میں ہوئے
ہیں۔ اور گیارہویں ر ثواب کا کام، ان کی پیدائش سے چند
صدیاں اور بعد میں نکلی۔ پھر اس کا دین سے کیا تعلق ہوا۔
جب کہ حضورؐ کی حیات پاک میں اس کو کوئی جانتا نہ تھا۔
پھر یہ نیا نکالا ہوا مسئلہ خود جاری کیا ہوا کارِ ثواب یقیناً
بدعت ہوا۔

جب ان سے پوچھا جاتا ہے۔
ثواب کی زیادہ ضرورت؟ کہ نذر غیر اللہ کتب فقہ میں

حرام ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْعِبَادَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامٌ —
یعنی نذر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔
تو پھر آپ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے نام کی کیوں نذر یا نیاز
دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ ہم ان کے نام کی نذر نیاز نہیں دیتے
بلکہ ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔

گزارش ہے۔ کہ جب جواب نہیں بن پڑتا۔ تو کہہ دیتے ہیں۔

کہ ہم ان کے نام کی نیاز نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام ہی کی نذر نیاز دیتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے۔ حضرت پیر دست گیر کی نیاز یا نذر۔ اور یہ نذر یا نیاز بہ فتوے کتب فقہ حرام ہے۔

الْإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ - (بحر الرائق)
 ”یعنی تمام امت کا اجماع ہے کہ خدا کے سوا مخلوق

میں سے کسی کی بھی نذر مانی حرام ہے“

اور اگر نذر سے انکار کر کے ایصالِ ثواب کی طرف آئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد ثواب کی زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے۔ جو بڑے گنہگار ہو کر مرے ہیں۔ یا بزرگوں اور قطبیوں کو ہے۔ جو ایمان اور عمل کے لحاظ سے بڑے درجوں میں ہیں؟۔ مدقات و خیرات کے زیادہ حق دار ”غریب“ اور ”مفلس“ ہیں۔ یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہیں۔ جو دولتِ عمل و ایمان کے لاکھ پتی ہیں۔؟ پھر آپ ”مفلسوں“ کی بجائے ”مالداروں“ کو ایصالِ ثواب کیوں کرتے ہیں؟

اس لئے کرتے ہیں۔ کہ نذر لے کر یا ثواب پا کر جو حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں ان بزرگوں نے (بقول ایشاں) اللہ سے کروائی ہیں۔ عامی مسلمان نذر و نیاز اور ایصالِ ثواب

لے ایصالِ ثواب بیشک جائز ہے۔ جب کہ نذر لے کر اللہ قطعاً حرام ہے۔

سے یہ کام اللہ سے نہیں کروا سکتے۔

الحاصل ایک گیارہویں پر ہونا بدعت ختم نہیں۔ بڑی گیارہویں شریف بھی نکل آئی ہے۔ ہم کس کس بدعت کو بار بار گنائیں۔ یاد رکھیں۔ کہ وہ تمام محدثات الامور۔ دین میں کلمہ نئے نئے ہوئے کاروائے ثواب بدعت ہیں۔ جن کا نام و نشان قرون مشہود لہا بالآخر میں نہ بچا۔ مَا لَیْسَ مِنْہُ اعادة پیش میں جس قدر بدعت کے

بدعت کا علاج مرض ہے

اتباع پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل

اسی زور سے بدعت سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ عام مصیبت اور فعل بدعت میں دن رات کا فرق ہے۔ عام گناہ مثل چوری۔ زنا، شراب خوری، قمار بازی وغیرہ ایسے گناہ ہیں۔ کہ ان کے مرتکبین ان کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بدعتی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمۃ کے عرس پر جا کر وہاں نذر نیاز چڑھا کر سجدہ، طواف کر کے، حاجتوں، معیبتوں، اور مشکلوں کے لئے اہل قبر سے رو کر عرضیں کر کے جب لوٹ کر گھر آئے گا۔ تو کبھی نہ کہے گا۔ یا اللہ میری توبہ۔ بلکہ جانے گا کہ وہ بڑا نیک کام کر کے آیا ہے۔ لوگ اس کا استقبال کریں گے۔ اور اسے سینے سے لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ بدعتی کا مرض بڑا خطرناک اور

سو فی حد لا علاج ہے۔ اور شیطان بدعت کو ایجاد کر کے اپنے مقصد میں بڑا کامیاب ہے۔ از حد نوش و خرم ہے۔ ادھر بدعت کے نئے نوش بھی "ایجاد نو" کی پل صراط پر چڑھ کر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ کہ وہ جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا هَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ه (پیش ۳)

"اے میرے پیارے رسول! کہہ دے۔ کیا خبر دیں ہم تمہیں ان لوگوں کی جو عملوں میں بہت خسارہ پانے والے ہیں۔ (دنویا) وہ لوگ ہیں۔ کہ کھوئی گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔"

غیر مسنون اعمال | ثابت ہوا۔ کہ جو کام، جو عمل ہو جو سنت خیر الانام کی طرح کیا جاتے گا۔ وہی قبول

ہوگا۔ وہی ترازو میں تلے گا۔ غیر مسنون اعمال سب کے سب مردود قرار دیئے جائیں گے۔ ان کا کوئی وزن، کوئی قدر اور کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اور جو برعات کے نیک کام ہوں گے۔ وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ کیونکہ مُحَلٌّ بِدْعَةٍ صَلَاحٌ۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَ مُحَلٌّ صَلَاحٌ لِّفِي النَّارِ۔ اور ہر گمراہی

دوزخ رسا ہے

قرآن مجید میں ہے :-

عَامِلَاتٌ مِّمَّا صَبَّهْنَ وَذُنُوبُهُنَّ كَسَبَتْ ۖ ذُنُوبُهُنَّ كَنَسَبِ الْوُحُوهِ الْعَرَسَاتِ الَّتِي لَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُنَّ ۚ وَهُنَّ كَالْأَنْعَامِ بَلِيَّاتٌ ۚ وَلَهُنَّ أَسْجُدٌ مِّمَّا سَجَدَ الْإِنْسَانُ ۚ وَلَهُنَّ لَظُهُورٌ مِّمَّا ظَهَرَ الْإِنْسَانُ ۚ وَلَهُنَّ لَمِجَنٌ مِّمَّا مَجَنَّ الْإِنْسَانُ ۚ وَلَهُنَّ لَسَبْعٌ مِّمَّا سَبَّحَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِ نَارًا ۚ وَهُنَّ فِيهَا وَلَدَاتٌ مُّوَضَّعَاتٌ ۚ يَرْضَوْنَ آبَهُنَّ كَرَاهٍ ۚ وَهُنَّ سَاكِنَاتٌ ۚ لَّهُنَّ فِيهَا كُفْرٌ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مَنَافِقُ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مُصَلِّاتٌ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مُتَلَفَاتٌ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا كُفْرٌ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مَنَافِقُ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مُصَلِّاتٌ ۚ وَلَهُنَّ فِيهَا مُتَلَفَاتٌ ۚ

”عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، داخل ہوں گے
آگ جلتی ہیں۔“

یعنی جن لوگوں کے نیک اعمال شرک کے ساتھ مل گئے
یا بدعت کے ساتھ مل گئے۔ یا علی الرغم سنت ہوں گے۔ یا نری
بدعتیں ہوں گی۔ خواہ ان لوگوں نے تمام عمر بڑی محنت مشقت
اور ریاضت کی ہوگی۔ انہیں یہ اعمال کچھ فائدہ نہ دیں گے۔
بلکہ عند اللہ برباد ہوں گے۔ اور ایسے عامل داخل جہنم ہوں گے۔

نقل مطابق اصل | مسلمان بھائیو! ڈر جاؤ۔ خوف خدا سے
لرز جاؤ۔ اس طرح ڈرو اور لرزو۔ کہ

وہیں کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے
مطابق کرو۔ آپ ہی کے اتباع اور پیروی میں کرو۔ اُسوۃ
پاک کی روشنی میں بجالاؤ۔ جس طرح کسی دعوے کی نقل
مطابق اصل (TRUE COPY) کام دیتی ہے۔ ہر جگہ
ما فی باقی ہے۔ اسی طرح یقین جانئے کہ دعوائے اسلام کی مکمل
مسلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
جو اصل ہے۔ امت کو خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہ وہ اس اصل

کی نقل کرے۔ پھر جس شخص کی ہر ہر عمل کی نقل مطابق اصل،
(یعنی سنت کے مطابق) ہوگی۔ وہ نقل قیامت کے روز مانی
جائے گی۔ اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ ہاں تو اپنے اعمال کی۔

نقل مطابق اصل (TRUE COPY) رکھنے والا جنت الفردوس
میں جائے گا۔ دیکھئے ارشاد خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ (پہلے ۸۷)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت

کرو رسول کی۔ اور خلافت سنت طریقی پر چل کر

اپنے اعمال برباد نہ کرو۔“

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ سے صاف ثابت ہوا۔ کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، پیروی، طریقے،

اسوہ، سنت اور حدیث کے خلاف کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔

بلکہ باطل، برباد اور فارت جائے گا۔ تقلید جامد کے فتراک کے

نہجیر گوش ہوش سے سماعت فرمائیں۔ کہ وہ — احادیث کے خلاف

جن اقوال پر عمل پیرا ہیں۔ وہ فی الفور تائب ہو کر عامل بالحدیث

ہو جائیں۔ اور مغایر احادیث اقوال کو چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ

دانستہ — احادیث کے مقابل میں اصنام آراءے رجال کے

عاکف رہے۔ تو نَوَکِیہ مَا تَوَکَلَّی کا غیر مرمی ثابت نہیں دیکھتے

دھکیجئے وادی میران میں پہنچا دے گا۔ اور ساءت مصیبتاً
کا الاء عذاب کی شدت میں اضافہ کرے گا۔ بھولتے نہیں کہ حضرت
سید ولد آدم۔ سید المرسلین کے مقابلہ میں غیرتی کی اطاعت
شعلہ زن جہنم ہے۔

کیسے امروز بنا تلخی فردا کا سبب

ٹوٹے پلوں پہ ستارے کہ چراغاں نہ ہوا (شعر)

یاد رکھیں۔ کہ نیک عمل وہی

ہے جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا کیا۔

نیک عمل کے لئے سنت
کی سند شرط ہے۔

قَالَ أَوْ فَعَلَ - قرآن مجید میں ہے:-

وَمَنْ أَمَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

صَوِّمٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا (سجۃ ۲۱)

”اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا۔ اور سعی کرتا ہے واسطے

اس کے جو سعی اس کی ہے۔ اور وہ ایمان والا (مومن)

ہے۔ پس ایسے لوگوں کی سعی کی قدر کی جائے گی۔“

اس آیت میں سعی یعنی نیک عمل وہی مشکور ہوگا۔ وہی

مقبول اور باعث اجر ہوگا۔ جو سنت کے مطابق ہوگا۔ یہاں

سَعْيَهَا میں سعی مضاف ہے۔ اور مصدر کی اسما فتعین کے

لئے ہوتی ہے۔ پس سعی یا نیک عمل وہی بار آور ہوگا۔ جو سنت

کی سند رکھتا ہوگا۔ جو سنت کے مطابق ہوگا۔ یعنی سعی معین
 ہی مشکور ہوگی۔ جس عمل پر سنت کی مہر نہ ہوگی۔ فَلَا نَقِيْمُ
 لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشَرًّا۔ ایسے اعمال کے لئے اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن کچھ بھی وزن قائم نہ رکھیں گے۔ یعنی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سند کے بغیر کئے ہوئے
 پہاڑوں برابر نیک اعمال داور محشر کے حضور محض بے وزن
 ہوں گے، بالکل بے قدر ٹھیریں گے۔

خداوند! جس روز دنیا میں پہلی بارش ہوتی تھی۔ اور آج
 تک جتنی بارشیں ہو چکی ہیں۔ اور قیامت تک جتنی بارشیں
 ہوں گی۔ ان سب بارشوں کے قطروں کے برابر اپنا ورودہ
 سلام بھیج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقعہ
 پاک پر، جن کی سنت کی سند سے ہمارے نیک اعمال تو قبول
 کرے گا۔ بارش کے قطروں سے اربوں گنا زیادہ اپنی رحمتیں
 تحت للعالمین و مر نازل فرمادے۔ جنہوں نے تیرے قرآن کو عملی شکل
 میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر حضور کا عمل بالقرآن —
 (سنت) — ہمیں نہ ملتا۔ تو ہم قرآن پر کچھ عمل نہ کر سکتے۔
 اور اگر ہر شخص اپنی اپنی مرضی، اور اپنی اپنی دلتے سے قرآن پر
 عمل کرتا۔ تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ ہمارے رسول پر حق ہی
 تو ہیں رفقاء اپنی و امی، کہ جن کے قدموں کے نقوش ہیں جنت

کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جن کی سنت کا نور ہماری پیشوائی کرتا ہے۔ سچ ہے۔ ۵

گر نقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے

راہرو بھی فشا ہوتا، ظہر بھی لٹا ہوتا

یہ مضمون سنت کی حمایت اور بدعت کی شناخت میں چل

تا ہے۔ جس قدر سنت پر عمل کرنے کے لئے حضورؐ نے زور

دیا ہے۔ اسی قدر بدعت سے بچنے کے لئے تاکید فرمائی ہے۔

بدعت سے کنارہ کشی اس لئے ضروری ہے۔ کہ بدعتی کا کوئی عمل

قبول ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پیچھے گزرا۔

پھر بڑی احتیاط سے دین کی راہ چلیے۔ ایسا نہ ہو۔ کہ آپ

نیکیاں کر رہے ہوں۔ اور وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو غضب میں

لا رہی ہوں۔ کیونکہ محدثات الامور نیکیاں ہی ہوتی ہیں۔ جو

سنت کے نور سے بے نور ہوتی ہیں۔

بے سند سنت نماز | اَنَّ رَجُلًا يَوْمَ الْعِيدِ اَسْرَادَ
اَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ صَلَوةِ الْعِيدِ

فَنَهَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنِّي

اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ عَلِيٌّ

وَ اِنِّي اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ لَا يُثِيْبُ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ يَحْتُمُ عَلَيْهِ

فَتَكُونُ صَلَواتُكَ عَيْشًا وَ الْوَعْبَةُ حَرَامٌ فَلَعَلَّهٗ تَعَالَى
يُعَذِّبُكَ لِمُخَالَفَتِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ ۝ (مجمع البحرين)

(ترجمہ) ایک شخص نے نماز عید سے پہلے نماز دنافلہ
پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس
کو منع کیا۔ وہ کہنے لگا۔ امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں
کہ اللہ نماز پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
فرمایا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل پر ثواب
نہیں دے گا۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ کیا ہو۔ اور نہ اس پر ترغیب دلائی ہو۔ پس تیری
نماز عبث ہوگی۔ اور عبث کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ پس
شاید اللہ تعالیٰ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مخالفت پر عذاب کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اثر
سے صاف ثابت ہوا۔ کہ جو دین کا کام

عبث اور حرام نماز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ اور نہ اس پر غیب
دلائی ہو۔ اس کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس وقت نماز پڑھنے کو اس لئے مخالفت
رسول کہا۔ کہ یہ سنتِ ترکیہ کے خلاف ہے۔ نیز یہ بھی معلوم

ہوا۔ کہ جو کام حضورؐ نے نہیں کیا۔ یعنی ترک کیا۔ یہ ترک کرنا بھی حضورؐ کی سنت ہے۔ پس جتنے نئے کام کا رِ ثواب کے لیے سے دین میں رائج ہیں۔ جو نہ حضورؐ نے کئے۔ نہ کرنے کو کہا۔ نہ صحابہؓ نے کئے۔ ایسے تمام کام حرام اور بدعت ہیں۔ جیسے مذکورہ نماز کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبث اور حرام فرمایا۔

یہ جو اہل بدعت کہتے ہیں۔ کہ دین میں نیا کام وہ بدعت ہے جس سے حضورؐ نے منع کیا ہو۔ یہ غلط ہے۔ یاد رہے۔ کہ جس کام سے حضورؐ نے منع کیا ہو۔ اس کو کرنا مخالفتِ رسولؐ ہے۔ مثلاً رفع الیدین عند المکروع فعل رسولؐ ہے۔ تا وفاتِ رحمتِ عالم رفع الیدین کرتے رہے۔ اب اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے۔ تو تارکِ سنتِ مؤکدہ ہے۔ اور اگر منع کرے۔ تو مخالفِ رسولؐ خدا ہے۔ اور بدعت کے لئے یہ شرط لگانا کہ حضورؐ نے اس سے منع کیا ہو۔ صحیح نہیں۔ بدعت ہے ہی وہ "نیک کام" ماکینیں صند۔ جو حضورؐ کے قول یا فعل میں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نمازِ عید سے قبل نفل پڑھنے سے منع کیا۔ کیونکہ یہ نفل پڑھنا قبل نمازِ عید حضورؐ کے قول یا فعل میں نہ تھا۔ اس لئے بدعت ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا۔ تو اس نے جواب میں یہ نہ کہا۔ کہ حضورؐ نے منع نہیں کیا ہے۔ بلکہ کہا۔ کہ میں جانتا ہوں۔ کہ اللہ اس پر مجھے عذاب نہ کرے گا۔

اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 تجھے ایسے کام پر ثواب نہیں دے گا۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نہ ترمیم و نہی۔ بلکہ جو سکتا ہے کہ
 اللہ تجھے مخالفت رسول کے سبب عذاب کرے۔

اسی طرح اذان کے دوران انگلی سے چومنا۔ مسجد میں کھڑے
 ہو کر مصلوٰۃ و سلام پڑھنا۔ قبر پر دفن کے بعد اذان کہنا۔
 قبروں پر تین دن تک قرآن خوانی کرنا۔ قبروں پر عرس کرنا۔
 نماز جنازہ کا سلام پھر کر مروج دھا مانگنا۔ اذان سے قبل مصلوٰۃ
 پڑھنا۔ قبرستان سے نکل کر پھر دعا مانگنا۔ مروج کا تیرا سنا
 دسواں۔ چالیسواں۔ برسی کرنا۔ روح ملانے کا ختم، کوندے بھرنا
 گیا رہو پیکانا۔ نذر بغیر اللہ کے تمام ختم وغیرہ وغیرہ
 اور بہت سے "نیک کام" بے شک بدعت ہیں، اس لئے
 کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے نہ کرنے کو
 فرمایا۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ ان کا منع دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ
 آپ کو ہدایت دے۔ حضور کا ان کاموں کو نہ کرنا ہی منع
 ہے۔ اگر یہ کام دین میں مشید ہوتے۔ اگر ان کے کرنے سے
 ثواب ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو
 کرتے۔ ضرور ضرور کرتے۔ آپ خدا سے ڈر کر انصاف سے
 بتائیں۔ کہ کیا ان ثواب کے کاموں سے حضور محروم رہ گئے

ہیں؟ یا یہ ثواب کے کام بتانا حضور بھول گئے ہیں؟ تو یہ
 کریں۔ اور حضور سے پیش قدمی نہ کریں۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین
 مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس مکمل
 دین کے اندر آپ کے یہ "نیک کام" موجود نہیں ہیں۔ تو پھر
 کس طرح یہ نیک کام ہو سکتے ہیں؟ اور کس طرح ان پر
 اجر مل سکتا ہے؟ بلکہ یقین کرو۔ کہ یہ دین میں اضافے میں
 یہ محدثات الامور ہیں۔ یہ بدعات ہیں۔ گمراہیاں ہیں۔ ان
 سے بچو!

دین میں رائے سے عمل کرنا
 بہتان علی اللہ ہے

فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۖ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ دپاس ۱۹

اور کہتے ہیں (یہود) ہمیں صرف چند دن آگ مس
 کرے گی۔ کہو تم۔ کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد
 کیا ہے۔ کہ وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا
 یا تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو۔ جو تم نہیں
 جانتے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ امور شرعیات میں اپنی رائے سے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ تو ضروری ہوا کہ دینی مسائل کے متعلق قرآن اور حدیث سے ثبوت لانا چاہیے بغیر دلیل کے کارِ ثواب جاری کرنا اللہ پر افترا اور بہتان ہو گا۔ جو بڑا بھاری گناہ ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ (پیشع ۱۱)
 ”اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ جوڑے۔“

پس خود جوڑ کر کوئی مسئلہ دین میں جاری کرنا، نیک کام اپنی رائے سے نکالنا۔ اللہ پر جھوٹ جوڑنا ہے۔ تو تمام بدعات جو نیک کام کی حیثیت سے دین میں نکالے ہوئے ہیں۔ افترا علی اللہ ہے۔

رہبانیت کی بدعت | وَرَاهِبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

ابْتِغَاءَ سُرُورٍ إِنَّ اللَّهَ فَمَا دَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتِهِمْ (پیشع ۲۰)

”اور عیسائیوں نے رہبانیت (گوشہ گیری) کی بدعت نکالی۔ (جو) ہم نے ان پر فرض نہیں کی۔ ان کی غرض اس بدعت کے نکالنے سے، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا تھی۔ پس انہوں نے اس بدعت کی رعایت

بھی نہ کی۔

جیسا تمہوں نے تارک دنیا ہونے کی بدعت نکالی۔ بدعت
اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا۔ اللہ نے ان پر
فرض نہیں کی۔ یعنی انہوں نے اپنے خیال سے دین میں یہ
نیک کام نکالا۔ فقیری۔ گوشہ گیری۔ اور تارک دنیا بننا۔
اپنی رائے سے کارِ ثواب جاری کیا۔ کہ اس سے اللہ راضی
ہوگا۔ لیکن اللہ کیسے راضی ہو۔ کہ اس نے اس درویشی کا
حکم ہی نہیں دیا۔ یہ بدعت انہوں نے آپا نکالی۔ تو معلوم
ہوا۔ کہ کارِ ثواب وہی صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔ جس
پر وحی سے سند موجود ہو۔ غیر نبی کے نکالے ہوئے کارِ
ثواب عند اللہ مردود ہوتے ہیں۔ مسلمان بھائیو! غور کرتے
چلاؤ۔ اور اگر غیر نبیوں کے۔ محض اپنی رائے اور خیال سے
ایجاد کروہ نیک عمل آپ نے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو ان سے
فی الفور توبہ کر لیں۔ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
جس سے اغماض برتا جائے۔

دیکھئے۔ رسول اللہ

بدعتی پہ زبان رسول ملعون ہے

صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں۔ وَنَشَرُ إِلَّا مُؤْمِرًا مُّحَدَّثًا تَانِهَا۔ بدترین کام دین میں
وہ ہیں۔ جو اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ پھر ان امور کے

موجدین اور عاقلین کے لئے یہ بھی انتباہ ہے :-
 مَنْ أَحْبَبَ شَرَفَيْهَا حَدَّثَنَا أَوْ أَوْى مُعَدِّثًا فَعَلَيْهِ
 لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا
 يُضِلُّ عَنْهُ صَوْتٌ وَلَا عَدَلٌ - (بخاری - مسلم)

”جو شخص یہاں کوئی بدعت نکالے۔ یا بدعتی کو پناہ دے
 پس اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اس کے
 فرشتوں، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ بدعتی کا
 نہ فرض قبول ہے۔ نہ نفل۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ بدعت کوئی معمولی بات
 نہیں ہے۔ بلکہ یہ جہنم میں لے جانے والی ”نیکی“ ہے۔
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نیکی
 جنت میں لے جاتی ہے۔ اور کسی مولوی یا پیر کی بتائی ہوئی
 ”نیکی“ دوزخ میں جھونک دیتی ہے۔ پھر بدعت کے طعام
 ضریع سے بچیں !

دیکھا کتنا فرق ہے۔ نئی کے مسئلہ میں اور غیر نئی کے مسئلہ
 میں !!

غالبیات امت نے مل کر رحمت عالم
 عید میلاد کا احداث

صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
 ایک اور کارِ ثواب نکالا ہے۔ جس کا ثواب سے صحابہ رفہ۔

تابعینؓ۔ تبع تابعینؓ۔ ائمہ اربعہؓ۔ صلواتی امتؓ اور تمام سلف
صالحینؓ محروم رہے ہیں۔ اور وہ ہے عید میلاد کا جلوس اور
ختم۔ یعنی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی
برسی منانا۔

کفار میں یہ رسم چلی آئی ہے۔ کہ وہ اپنے رشیوں منیوں
لیڈروں، اور پیشواؤں کے جنم دن مناتے ہیں۔ اس دن
خوشیاں کرتے، چراغاں کرتے، جلوس نکالتے۔ اور مجالس ہو
و لعب منعقد کرتے ہیں۔ وہ ان کی برسیاں اس لئے مناتے
ہیں۔ کہ ان کی یاد تازہ رہے۔ دنیا ان کو بھول نہ جائے۔
قوم فراموش نہ کر دے۔

مسلمانوں نے بھی اس غیر اسلامی رسم کو اپنا کر اپنے ہندگوں
کے عرس میلے، اور لیڈروں کی برسیاں منانی شروع کر دیں۔
برسی کے دن کاروبار سے چھٹی کرنے، دروازے بنانے، بازار
سجھانے اور جلوس نکالنے لگ گئے۔ برسیاں منانے اور عرس
رچانے کے "کارناموں" نے اتنی ترقی کی۔ کہ غالباً امت نے
محبت کے جوش میں۔ بعد از خدا بزرگ ہستی۔ جناب رحمت
للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی منانی بھی شروع کر دی
ہے۔ گویا جناب سید ولد آدم د فداہ ابی و امی کو بھی لیڈروں
کی سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔

ع — چہ نسبت خاک را با عالم پاک

رحمت عالم بھلائے نہیں جاسکتے | جہالت سے رشیوں مینیوں
بزرگوں اور لیڈروں کی برسیاں

اور جنم دن تو اس لئے منائے جاتے ہیں۔ کہ ان کی یاد مٹ
نہ جائے۔ قوم ان کو بھول نہ جائے۔ لیکن جناب خاتم النبیین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اظہر کو تو
اللہ نے وَسَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے نورانی لباس سے ایسی
زمینت بخشی ہے کہ وہ تا صورِ امراہیل مبیلا نہ ہوگا۔ پرانا نہ
ہوگا۔ کہ بے شمار ملائکہ آسمانوں میں اور کروڑوں جانثار
زمین میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے روح پرورد و طیفے سے
ان کی یاد تازہ رکھیں گے۔ تلاوت قرآن مجید میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ
اللّٰہِ — اذانوں میں رسالت کی شہادت، ہر خطبے میں ذاتِ
اظہر پر درود، ہر بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں رسالت
کا اعلان، تعدہ نماز میں نام محمد پر درود صلی اللہ علیہ و
سلم، کلمہ، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تمام اسلامی
شعائر جو سنت کے نور میں بجا لاتے جاتے ہیں۔ یہ سب
چیزیں آپ کی یاد کو تازہ بتازہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ
فرما کر کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تا نور نبیرین
آپ کو زندہ و تابندہ بنا دیا ہے۔ خدائے قدوس کی قسم —

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح کے لئے بھی
 کھڑائے نہیں کیا سکتے تھے۔

اُدھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن
 اور آگ شمع روشن ہے مگر دونوں پہلی روشن
 جس رسول برحق کی سیرت، اسوہ، اتباع، قول اور فعل
 کے نور میں عبادہ پیدا ہونا امت کے لئے نجات کی شرط اولیٰ ہے
 جس شافعِ محشر کا حروفِ حیات شاہراہِ خلد ہیں۔ جس نبی
 مرتبہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شاہدینِ رسالت کے لئے روشنی
 کا مینار ہے۔ کیا یہ شمسِ غنی، بدرِ وحی، نورِ ہدیٰ، راہِ نور و
 عبادہِ امری، بھی دوسرے لیڈروں کی طرح جہنم و ن یا
 برسی منانے کے محتاج ہیں؟ اور کیا جہنم و ن منانا آپ
 کی شان کے شایاں ہے؟

ہندو عورتیں اپنے بچوں کی سالگرہ (جہنم و ن) مناتی ہیں۔
 مسلمان عورتیں بھی ان کی دیکھنا دیکھی اپنے بچوں کی سالگرہ
 منانے لگ گئی ہیں۔ مسلمانو! سوچو تو! - تم نے خدا صلی
 بنی آدم جناب رسالتؐ کا سب کی سالگرہ منانی شروع
 کر دی ہے۔ جیہٹا۔

حقیقت خرافات میں کھوہ گئی
 یہ امت روایات میں کھوہ گئی

جنوس عید میرا و | باجے۔ گاجے۔ ڈھول۔ تاشے۔ بانسری
طنبورے۔ ڈھولک۔ بوق۔ مزار۔

باب۔ بربط۔ شکم۔ گانا۔ بجانا۔ رقص۔ مارچ۔ فلمی گیت۔
دروازے بنانا۔ جھنڈیاں لگانا۔ پہاڑیاں بنانا۔ رات کو بجلی
کے قلمبھوں سے چراغوں کرنا۔ نوجوان عورتوں اور لڑکوں کا
جمع ہونا۔ فلمی گانوں کے ریکارڈ بجانا۔ نظروں کو حیا نا آشنا
حرکات، بے حیائی کے بیسیوں مناظر۔ جلوس میں ہڑ بازی
اسلامی اقدار کی پامالی۔ فحاشی اور بے حیائی اور باوجود پھیلتی
۔ یہ ہے امت شیر الوری کا خراج تحسین، اور مدح عظیم،
اس سرور کائنات کے حضور۔ جنہوں نے ان تمام خرافات
کو مٹایا تھا۔ اور بندگانِ خدا کو توحید، خدس، عبادت،
اخوت، اعلیٰ کردار، اونچے اخلاق، پاکبازی، اور پرہیزگاری
کا درس دیا تھا۔

آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ تو عالم کوں و فساد سے
بدیوں، برائیوں، بدکاریوں، بے حیائیوں، شراب، زنا، ہوا
اخوت، ظلم و ستم، اور رقص و غنا کے اندھیرے، سیمابا پا ہو
گئے۔ اور زمین بھر نورین گئی۔ اور ہم ہیں کہ وہ رجحانیت
کے اندھیروں کی سیاہ رات بن کر سید دلیر آدم کے یوم ولادت
کا استقبال کرتے ہیں۔

ۛ — کیا یہی ہے فصل بہاراں نگار ہستی؟

غالی زبانِ فتوے دے دے کر عید میلادِ
ادبِ خبرِ لوری | کو کارِ ثواب اور پائشِ نجاتِ آخرت

بتاتے ہیں۔ اور چاولوں کی دیکھیں پکوا کر ختم دلواسے ہیں۔ پس
حضور پر نورؐ کے فرمان کے مطابق کُلُّ مُحَمَّدٍ شَوْءٌ بَدِئَةٌ۔

دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ یہ جہلوس بھی امرِ محدث ہوا۔
اور ختم بھی اسی قبیل سے ٹھہرا۔ کیونکہ اس میں شریک ہونے
کو اجر کا موجب بتاتے ہیں۔ اور عید میلاد کو سلف صالحین میں
کوئی جانتا تک نہ تھا۔ پس دین میں یہ ایک نیا نیک کام نکلا۔

ادبِ رحمتِ عالم کا یہ عالم ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

بِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”مسلمانو! اپنی آوازوں کو پیغمبرِ مصلی اللہ علیہ وسلم

کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور نہ اُن سے ایسے زور

سے بولا کرو۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے

زور سے بولتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد

ہو جائیں۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہو“ (پنج ع ۱۳)

مطلب یہ ہے۔ کہ حضورؐ سے دبی زبان سے بات کرو۔ ان

کے حضور دم بخود رہو۔ خبردار! اگر آپ کے سامنے دوران گفتگو
 تمہاری آواز اوپنی ہو گئی۔ یا بعد وفات، ان کی حدیث پر کسی
 غیر نبی کے قول کو ترجیح دے کر اپنا لیا۔ تو بے ادبی رسولؐ
 کی پاداش میں تمہارے اعمال مٹا دئے جائیں گے۔

یہ ہے ادبِ رسولؐ رب العلمین۔ لیکن افسوس کہ آپ
 کے یوم پیدائش پر پہاڑیاں بنا کر دروازے سجاکر، جلوس نکال
 کر جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ ناچ ہے۔ گمانا ہے، فلمی گیت ہیں۔
 فحش ریکارڈ۔ سستی، پنوں اور ہیر رانجھا کے سوانگ، ہلڑ مچانا
 نظر بازی، حیا سوز مناظر، رات کو پہاڑیوں کے چراغاں پر غورتوں
 مردوں کے حیا نا آشنا ٹھٹ۔ صد ہا ایسی ہی خرافات۔ کہ
 الامان و الحفیظ۔ کیا سید ولد آدمؑ کی بے ادبی نہیں ہے؟ شان
 اقدس کے منافی حرکات نہیں ہیں؟ — مسلمان بھائیو! سوچو
 کہ حضورؐ کتنی مقدس ذات ہیں۔

پھر، بعد از خدا بزرگ۔ ایسی نورانی ذات، سید البشر صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یوم ولادت ایسے گھناؤنے کردار سے منانا۔ تو یہ
 — کتنی بڑی خطا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دن صحابہؓ نے منایا تھا؟ —
 تابعینؓ۔ تبع تابعینؓ نے منایا تھا؟ سلف صحابین عید میلاد کے
 نام کو جانتے تھے؟ امہ اربعہؓ نے کہیں اس دن کا ذکر کیا ہے؟
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو یہ کار ثواب نصیب ہوا تھا؟

تمام امت کے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کیوں اس ثواب دارین سے محروم رہے؟ جب سلفی محبان رسولؐ میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ تو آپؐ نے اسلام میں ایک تیسری عید ایجاد کر کے کیوں سلف صالحین کی محبت رسولؐ کو ناقص اور کم تر ثابت کیا ہے۔ اور محدثات الامور میں ایک امر محدث کا اضافہ کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کتنا اندھیر ہے۔ کہ تمام اخبارات اور عمار و مشائخ کی اکثریت بھی ہمنا ہے!!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارت دی۔ کہ جس

دُعَاۃِ خَلِیْلِؑ وَنَوِیْرِ مَسِیْحَاۃِ

پیغمبر آخر الزماں کی خبر سب انبیاء دیتے آئے تھے۔ میں ان کے متعلق بشارت دیتا ہوں۔ کہ اب وہ میرے بعد آنے ہی والے ہیں۔ اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جناب فرزند آدم کے لئے دعا کر چکے تھے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پہلے ۱۵)

”اے ہمارے پروردگار! تو ان (اہل مکہ) میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرما۔ جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و سنت سکھائے۔ اور انہیں —

(برائیوں سے) پاک کرے۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ کہ جناب رحمت عالمؐ نے ان لوگوں کو توحید کے نور سے روشنی بخشی، سنت کے مطابق قرآن پر عمل کرنا سکھایا۔ اور ان کو بے شمار برائیوں، اور لاتعداد رذائل سے پاک کیا۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے۔ تو فرمایا:-

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا۔

”میں تم کو روشن میدان میں چھوڑ چلا ہوں۔ جس کی رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔“

یعنی اندھیرا رات ہی نہیں۔ توحید۔ عبادت۔ عدل۔ نیکی۔ پرہیزگاری۔ اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ ماحول کا وہ دن چڑھا ہے جس کے بعد رات ہے ہی نہیں۔ سرزمینِ عرب کا غبار فروغ وادی سینا کی مانند جگمگا اٹھا ہے۔

صد افسوس! کہ مسلمان، پیغمبرِ مزیؐ عالم کی پیدائش کے روشن دن کو، کڈی، ناچ، بھنگڑے، اور لہو و لعب سے تاریک دن بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں۔ کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس ”یومِ غوغا“ کو حکماً بند کر کے سارے جہان کے سرور، جناب خاتم النبیینؐ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اسوۂ حسنہ، اور سیرت مقدس کے نور سے ملک کو منور کرے
 جلوسوں، پہاڑیوں، دروازوں کو ختم کر کے اس دن ہر شہر
 میں عظیم الشان جلسوں کا اہتمام کرے۔ علماء، خطباء، اور
 صحافیوں کو دعوت دے۔ وہ سیرت پر مقالے پڑھیں۔
 سنت اور اخلاق نبوی پر تقریریں ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے

مشرک اور بدعات کی سرخ آندھی

ہر قسم کے شرک اور محدثات الامور سے منع کیا تھا۔ اور ان
 کے انجام سے ڈرایا، اور لرزایا تھا۔ لیکن مسلمان آپ کے انذار
 کی پروا نہ کرتے ہوئے ہر قسم کے شرک، اور بدعت کے بتوں
 کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور ملک میں اس وبا کی سرخ آندھی
 اس شدت سے چل رہی ہے کہ توحید و سنت کے شمس و
 قمر کا نور دھندلا گیا ہے۔ آہ۔۔۔

مشرک اور بدعت کی تباہ کاریاں

نتیجہ فسادت کا ناکام دیکھا !
 تشخص پرستی کا انجام دیکھا !
 سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو
 جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو

پرستارِ باطل سے پیروں کی دنیا!
 ہوا و ہوس کے اسیروں کی دنیا
 گناہوں کی دنیا خطاؤں کی دنیا
 درِ عنسیر کے جبہ ساؤں کی دنیا
 وہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا
 حکومت کے حلقہ بگوشوں کی دنیا
 گئی شرک و الحاد پھولے ہوئے ہیں
 خدا و ترِ عالم کو بھولے ہوئے ہیں
 سفیہوں کو خالقِ نما کہہ رہے ہیں
 لباسِ بشر میں خدا کہہ رہے ہیں
 ہیں راہزن مگر راہنما کہہ رہے ہیں
 ہیں محتاج حاجت روا کہہ رہے ہیں
 فرشتوں کا مسجدِ سجدہ کناں ہے
 کہ انسانی عظمت کا مدفن یہاں ہے
 کہیں نخلِ مرقد کی چھاؤں میں سجدے
 کہیں مرے والے کے پاؤں میں سجدے
 اشاروں میں سجدے لگا ہوں میں سجدے
 یہاں اور وہاں خائفانِ ہوں میں سجدے
 یہ قبتِ پرستی کا پاؤں سجدہ

مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ
 پشاور سے وہی تک الحاد میزی
 مسافر سے آفتوں پہر سجدہ میزی
 یہ سب بیچ پیروں کا بویا ہوا ہے
 کہ ہر شخص بدعت کا بویا ہوا ہے
 مزاروں پہ جاتے ہو ہر سفارش
 تو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش
 ندا ہے اگر عالم الغیب اپنا
 بیاں ہے اگر اس پہ ہر عیب اپنا
 اگر سب میں ہے نور موجود اس کا
 نہیں ہے اگر غلیم محدود اس کا
 جو انکار کی کوئی صورت نہیں ہے
 سفارش کی چنداں ضرورت نہیں ہے
 وہ بیباک زندوں کی سنتا ہے پہلے
 کہ مہردوں سے زندوں کی سنتا ہے پہلے
 جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں
 لمحہ میں جو آرام سے سو چکے ہیں
 جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں
 انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں

خدا کے لئے گر مزاروں پر جاؤ
 نہ یوں مانتے پھیلائے تم گڑ گڑاؤ
 اسی ایک کے سامنے سر جھکاؤ
 تم اسے کاش اس شرک سے باز آؤ
 ستم ہیں یہ تعظیمی سجدے تمہارے
 بھڑکتے ہیں دوزخ کے ان سے شرکے
 وہ کچھ شرک کی حق نے توجہ کی ہے
 رسولؐ میں تک کو تنبیہ کی ہے
 بظاہر مخاطب حبیب خدا ہیں
 پئے امت احکام عبرت فراہیں
 بتوں کو اگر آپ پوجیں تو کافر
 جو ہندو کہیں نام پوجیں تو کافر
 وہ مشرک ہیں جو دیوتاؤں کو مانیں
 خدا کے علاوہ خداؤں کو مانیں
 مگر عین ایمان ہے تبت پرستی
 ذرا دیکھئے شیخ کی چیرہ دستی
 یہ تبت پرست آہ! اگر مجھ سے پوچھیں
 نمایاں کار شوریدہ سر مجھ سے پوچھیں
 مزار اور مسجد میں نسبت نہیں کچھ

کہ دیکھیں زگر وا ہے چشم یقیں کچھ
 وہ محتاج کا اور یہ داتا کا گھر ہے
 مسلمان اس سے مگر بے خبر ہے
 وہاں جائیں تو سجدہ گائے گدا ئی
 یہاں آئیں تو شانِ حاجت روائی
 وہاں کی فنا موت کی اک نشانی
 یہاں آ رہی ہے نظر زندگانی
 مرادوں کی خاطر مزاروں پہ جانا
 نہ روکے کبھی شرک سے باز آنا
 پو نہیں من گھڑت سو حدیثیں سنانا
 فضول اور بے مودہ باتیں بنانا
 مسلمان کی ذہنیت گرہی ہے
 ہے روشن فطالت عیاں گری ہے
 بزرگوں کے عرسوں پہ جائیں گے لاکھوں
 وہاں رنگِ رلیاں منائیں گے لاکھوں
 جہاں جگمگے دھوم دھامی ملیں گے
 وہاں کلیری اور نظامی ملیں گے
 غرض کیا مساجد میں اجمیری آئیں
 مزاروں پہ نوشاہی کیونکر نہ جائیں

وہاں بے عمل کے لئے ہے سفارش
 وہاں موسلا دھار عرفاں کی بارش
 تراشا ہے کیسا مریدوں نے حیلہ
 کہ عرفاں کی نردیاں وسیلہ
 وسیلہ زیارت کو گروا سننے ہیں
 وسیلہ عمل ہے نہیں جانتے ہیں
 پئے عبرت اے کاش قروں پہ جاتے
 کئی ایک بھولے ہوئے یاد آتے
 نگاہوں میں انبوہ احباب پھرتا
 فسانہ لئے زیست کا جام پھرتا
 بزرگوں کے مرقد کو پہنچاتے ہم
 ورق عہد ماضی کے گردانتے ہم
 دکھاتی ہمیں موت انجام ہستی
 رلاتا ہو منظرِ شام ہستی
 دلوں پر فنا کا اثر لے کے آتے
 ہم اپنی اکڑ فوٹیاں بھول جاتے
 نہ سمجھا کچھ ارشادِ خیر الورئے کو
 غلط لے اڑے حکمِ شاہِ ہدئے کو
 (نفسِ خلیلی)

غرس کا منظر

مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی

ہر طرف خیمے لگے ہیں دور تک بازار ہے
 یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے، یا تہوار ہے
 کوئی بارات اس جگہ اتری ہے باصد کروفر
 میں یہ سمجھا شامیانوں کی قطاریں دیکھ کر
 یہ نفیری کی صدائیں، یہ کنوروں کی کھنک
 یہ دھوئیں کے بیج یہ پھولوں کے گجروں کی مہک
 نیم وا برقعے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوئے
 شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
 ہے یہ تقریب عقیدت غرس ہے اک پیر کا
 کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
 اک طوائف گمارہی ہے سامنے درگاہ کے
 کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
 ساز پر کچھ چھو کرے قوالیاں گاتے ہوئے
 گشکری لیتے ہوئے ہاتھوں کو پچکاتے ہوئے

رقص فرمانے لگے کچھ صاحبانِ وجد و حال
 یہ کرامت شیخ کی ہے یا ہے نغمہ کا کمال
 عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ بٹو کر کھائے ہے
 اس، ہجومِ رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے
 مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی
 یہ وہ منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں بھٹکی ہوئی
 ان میں لکھا ہے ہمارے جھو لیاں بھر دیجئے
 دردِ دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
 آپ اگر چاہیں تو ٹوٹے آئینوں کو جوڑ دیں
 آندھیوں کو روک دیں طوفان کے رخ موڑ دیں
 آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار
 میرا گلشن بھی بہت دن سے ہے بے فصل بہار
 پھول جلتے ہیں کہیں اور دیگ لٹی ہے کہیں
 دل مچلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
 یہ طیدے یہ پتاشے، یہ مٹھانی کے طباق
 یہ عقیدت کا تموج، یہ وفورِ اشتیاق
 چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی
 یہ موقع ہیں جو پوچھا کر رہے ہیں خبر کی
 کوئی سجدہ میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طواف

بھٹام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف
 رو رہا ہے کوئی چوکھٹ پر ہی سر رکھے ہوئے
 ہیں کسی کے ہاتھ بہر الخیا ، اٹھے ہوئے
 دیکھتا ہی رہ تماشاخانے ، زبان سے کچھ نہ بول
 چادروں کی دھجیاں بکتی ہیں یاں سونے کے مول
 مہن برستا ہے یہاں ، چاندی انگلتی ہے زمیں
 آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں
 ہے یہ تعلیم نبیؐ ، فرمانِ قرآنِ کریم
 ہے ہر اک بدعت ضلالت شرک ہے ظلمِ عظیم
 بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
 اس طرح تردید ، فرمانِ رسول اللہؐ کی
 مدعی تو حید کے اور شرک سے یہ ساز باز
 اک طرف قبروں پہ سجدہ ، دوسری جانب نماز
 التجا فریاد ، استمداد غیر اللہ سے
 یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے

"تا بکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جاتے گا ! !
 مضحکہ تو حید کا کب تک اڑایا جاتے گا ! !

(دماہر القادری)

شُرک اور بدعت جہنم زاد ہیں | شرک اور بدعت دونوں برابر و
خواہر ہیں۔ اور تو امان ہیں۔

بطن اطمین سے جُتّ الحزن میں انہوں نے اس وقت جنم
لیا تھا۔ جب فَاخْرُجْ اِنَّكَ كَرِیْمٌ کی مارنے سے دوزخ میں
پہنچا دیا تھا۔ دونوں جہنم زاد ہیں۔ دونوں کی فطرت نار ہے
جس کسی انسان کو یہ جوڑا مَس کر جاتا ہے۔ وہ جہنمی ہو جاتا
ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا خوب صورت ہے۔ اس کی دلربائی،
عشہ طرازی، اور رقص و رامنش "سادہ لوحوں" کو اپنی طرف
کھینچ لیتے ہیں۔ دوزخ کی آگ کے خمیر سے پیدا شدہ، اس
جوڑے سے جس نے معاشقہ کیا۔ اسے گمے لگایا۔ دوزخ اسی
کا ٹھکانا ہوا۔

منقش افعیٰ | ماں تو امشراک و احداث کے حسن کی جاذبیت
بالکل سراب کی مانند ہے۔ کہ دوپہر کے وقت
جنگل میں پیاسا آدمی ریت کو دور سے بہتا ہوا پانی سمجھتا
ہے۔ اور جب اس آب رواں پر پہنچتا ہے۔ تو جلتی ہوئی ریت
میں تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ ایک اور طرح سے سمجھے۔ کہ
شرک اور بدعت نہایت خوب صورت نقش و نگار والے افعی
(سانپ) ہیں۔ یہ منقش افعی جس کسی کو چھوتے ہیں، تو اس
نادان کو شرک اور بدعت کی دنیا، بڑی زخروں، بارغ و بہار،

پر کیفیت اور سکوں بخش نظر آتی ہے۔ اس زالِ رعنا کے
 "حسن" پر وہ تیرہ بخت سد جان سے قربان ہو جاتا ہے
 لیکن جو نبی جسد سے روح نیک ہوتی ہے۔ تو زالِ ابرو کی
 رعنائیاں اسے جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:
 اِنَّهُ مَنْ كَثُرَ لَهٗ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
 الْجَنَّةَ وَمَا وُسَّ النَّارُ ط (پطع ۱۴)
 "تحقیق بات یہ ہے۔ کہ جو کوئی شریک لائے، سابقہ
 اللہ کے، پس تحقیق حرام کی اللہ نے اس پر بہشت
 اور جگہ اس کی آگ ہے۔"

ان "دارِ ہائے زر نگار" کی فطرت کے لذت کا انجام رسول
 اللہ سے اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی بیان سے سنیں :-

ایک مکھی کا چڑھاوا دوزخ میں لے گیا

عن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل
 النار رجل في ذباب۔ قالوا وكيف ذالك يا
 رسول اللہ؟ قال من ركب عن قوم لهم
 صنم لا يجوزہ حتی یقرب له شیئاً۔ فقتلوا
 لا حد ہما قرب، قال لیس عندی شی اقرب،

قالوا له قرب ولو ذبابا - فقرب ذبابا، فخلوا
 سبيله، فدخل النار و قالوا للآخر قرب
 فقال ما كنت لا قرب لاحد شيئا دون
 الله عز وجل فصرخوا عنقه فدخل الجنة
 (كتاب التوحيد بحوالہ مسند احمد)

ترجمہ: طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک شخص ایک مکھی کی
 بدولت جنت میں گیا۔ اور ایک شخص ایک مکھی کی
 وجہ سے دوزخ میں گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ
 کے رسول! یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا۔ دو آدمیوں
 کا ایک قوم پر گزر ہوا۔ جن کا ایک بت تھا۔ ان
 کا دستور تھا۔ کہ یہاں سے کسی کو گزرنے نہ دیتے
 تھے۔ جب تک کہ اس بت پر کچھ چڑھا وانا چڑھائے
 پس انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کو کہا۔ کچھ
 چڑھا دے۔ وہ بولا کہ میرے پاس چڑھانے کے لئے
 کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے۔ کچھ نہ کچھ ضرور چڑھا دے
 اگرچہ ایک مکھی سہی۔ اس نے ایک مکھی مار کر چڑھا
 دی۔ تب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس یہ شخص
 (اس شرک کی وجہ سے) دوزخ میں داخل ہوا۔ پھر

ان لوگوں نے دوسرے شخص کو کہا۔ کہ تو بھی کچھ چڑھا
 دے۔ وہ بولا کہ میں تو کبھی اللہ عز و جل کے سوا
 کسی کے واسطے کچھ چڑھاؤا نہیں چڑھاتا ہوں۔ سو
 ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ پس یہ شخص
 توحید کے باعث جنت کو پہنچا۔ درود اہ احمد

ناور داخل جہنم ہو گیا | اس حدیث پر غور فرمائیں۔ کہ ایک
 مکھی غیر اللہ کی نذر کرنے پر نافر

واصل جہنم ہو گیا۔ تو جو لوگ بزرگوں کی قبروں پر مرغی، اندے
 بکرے، چھترے، پتاشے، مکھانے، کھڑے، فلاںٹ، پلاؤ کی
 دیکھیں، دودھ، مکھن، نقدی وغیرہ چڑھاؤا چڑھاتے ہیں۔
 غیر اللہ کی نذر کرتے ہیں۔ مکھی کے نقش قدم پر چھنے والے، یہ
 نافر کیونکر مکھی کے انجام سے جانبر ہو سکیں گے۔ کس طرح
 جہنم سے بچ سکیں گے؟

مسلمان بھائیو! خدا کا ہر قسم کے شرک سے توبہ کر کے
 موحد بن جاؤ۔ آپ کے سینے میں جو توحید کی امانت ہے۔
 اسے برباد نہ کر رہے۔

باطل دوتی پسند ہے حق لاشرک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول (اقبال)

جب اس بت کے مجاہدوں نے دوسرے آدمی کو کہا۔

قَرِيبُ - تو بھی کچھ چڑھاوا چڑھا دے۔ تو اس مومن موحّد سے
 لگی پٹی رکھے بغیر اپنے عقیدے کا کھل کر اعلان کیا۔ مَا كُنْتُ
 لَا قَرِيبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَنِ وَجْهِ - میں تو اللہ بزرگ
 و برتر کے سوا ہرگز کسی کے واسطے چڑھاوا نہیں چڑھاتا ہوں۔
 اس پر ان مشرکوں ظالموں نے اس مجاہد موحّد کو شہید کر دیا۔
 مولانا حاکمیؒ فرماتے ہیں۔

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق
 زبان اور دل کی شہادت کے لائق
 اسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق
 اسی کی ہے مہربان خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ
 جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم
 اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم
 اسی کے غضب سے ڈرو گرو و تم
 اسی کی طاب میں مرو گرو و تم

مبرا ہے شرکت سے اس کی غلامی

نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی

خرد اور ادراک بخور ہیں وہ

مہ و مہر ادا کرنے سے مزدور ہیں و اہل

جہاندار مغلوب و مقہور ہیں و اہل

نبی اور مستحق مجبور ہیں و اہل

پرستش ہے رہبان و احبار کی و اہل

نہ پروا ہے ابرار و احرار کی و اہل

بزرگوں کی قبریں

بت بن جاتی ہیں

اگر اہل بدعت کہیں کہ مکھی تو بت

پر چڑھاوا چڑھائی گئی تھی۔ ہم تو

بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے

ہیں۔ بت کجا اور بزرگ کی قبر کجا۔ تو جواب یہ ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ**

قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ۔ "اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ

پوجی جائے" جب قبر بت سکتی ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ

میری قبر کو بت نہ بنانا۔ حضورؐ نے درست فرمایا۔ جب قبر پر

عبادت کے کام کئے جاتیں۔ تو وہ قبر بت بن جاتی ہے، قبر پر

نیاز، نذر، چڑھاوا، قیام، سجدہ، طواف، اہل قبر کو مصائب

میں پکارنا وغیرہ۔ ان عبادت کے کاموں کی وجہ سے قبر بت بن

جاتی ہے۔ اور یہ کام کرنے والے بت پرست مشرک ہو جاتے

ہیں۔ حضورؐ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور آپ کی قبر اظہر پر مذکورہ

امور عبادت میں سے کوئی کام آج تک نہیں ہوا۔ اور اللہ

نے جناب رحمت عالم کی قبر کو بت نہیں بننے دیا۔ پس ثابت ہوا۔ کہ آج کل جو بزرگوں کی قبروں پر مذکورہ عبادت کے کام ہو رہے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے یہ قبری بت بن گئی ہیں پس مکھی کا چڑھاوا جس طرح بت مذکورہ پر شرک ہے۔ اسی طرح بزرگوں کی قبروں پر جو چڑھاوے چڑھ رہے ہیں۔ عین شرک ہے۔

باقی رہا مسئلہ پتھر کے بتوں کا۔ تو خوب یاد رکھیں۔

بت پوجا بزرگ پوجا ہے

کہ وہ بت بھی بزرگوں کی شکل کے، بزرگوں ہی کے نام سے منسوب ہوتے تھے۔ اور نذر، نیاز، اور چڑھاوا بزرگ ہی کی روح کو خوش کرنے کے لئے چڑھاتے تھے۔ تاکہ بزرگ اپنا چڑھاوا لے کر خوش ہو کر ناذروں کے وارے نیامے کر دیں۔

مہ مصنف ابو بکر شبیبہ ہیں۔ کہ ایک شخص حضور کی قبر اطہر کے پاس کھڑا ہوا کچھ عرض معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ابن حسینؑ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اور کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا تتخذوا قبوری وثناً۔ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ ثابت ہوا۔ کہ قبر بھی بت بن سکتی ہے۔ مہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔ مشرکین مکہ تم کو روحوں کی توجہ کامرکز قرار دیتے تھے۔ اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔ در فوز الکبیر

یہ اللہ سے کروا دیں۔ تو یہ بت پوجا دراصل بزرگ پوجا ہی ہے۔
 شخص پتھر کو کون پوجتا ہے۔ یہ پتھر کا بت دراصل بزرگ ہی کا
 منظر ہوتا ہے۔ کسی نے پتھر کے بت کی صورت میں بزرگ کی
 پرستش کر لی۔ اور کسی نے سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبر کے بت
 کو پوج لیا۔ دونوں کا تصور اور نظریہ ایک ہی ہے۔

چند لٹ کا بت جو بہت مشہور ہے۔ اور بقول مشرکوں
 کے ان کا بڑا حاجت روا اور مشکل کشا تھا۔ یہ بھی عرب کے
 ایک نیک شخص لٹ کے نام سے بنایا گیا تھا۔ لٹ کے معنی
 ہی ہیں۔ ستو گھولنے والا۔ یہ شخص حاجیوں کو میٹھے پانی میں
 ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لَتَّ يَلُتُّ لَتًّا کے معنی ہیں۔ ستو
 گھولنا۔ جب یہ شخص فوت ہو گیا۔ تو اس کے نام کا بت بنا کر
 نصب کر دیا گیا۔ اور لٹ کا دربار بن گیا۔ لوگ حاجت رواؤں
 اور مشکل کشائیوں کے لئے لٹ کے دربار میں آتے۔ نذریں۔
 نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے۔ اور سجدے سجود کرتے۔ اور
 اس کو اللہ کے ہاں وسیلہ اور سفارشی بناتے۔ — وَ يَقُولُونَ
 هُوَ لَدُنَّا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ — اور کہتے ہیں کہ یہ (اصنام)
 شفاعت کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے پاس۔ (پساعے)

اسی طرح وہ سواع، یغوث، یعوق،
 اور نسر بھی نوح علیہ السلام کی قوم

اولیاء اللہ کی پوجا

کے بزرگوں کے نام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ بزرگ فوت ہو گئے۔ تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے۔ وہاں کچھ نشان کھڑے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی۔ حتیٰ اذا هلك اولئك و نسخ العلم عبادت - " پھر جب یہ لوگ مر گئے۔ اور غم جاتا رہا۔ تو ان کی عبادت ہونے لگی۔ (بخاری شریف)

اب آپ کو علم ہو گیا۔ کہ بت پوجا۔ پتھر پوجا نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ ہی کی پرستش ہے۔ مذکورہ روایت سے یہ باتیں ثابت ہوئیں۔

۱۔ رجال صالحین یعنی اولیاء اللہ کی ہمیشہ پرستش ہوتی ہی ہے۔

۲۔ صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا سا معاملہ کرنا شیطانی وحی ہے۔

۳۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی عبادت گاہوں، نشست گاہوں اور رہائش گاہوں پر یادگاری نشان کھڑے کرنے شیطان کے ایما سے ہے۔

۴۔ نشانوں، استحقاقوں، اہانساب کو ولیوں، بزرگوں کے

نام سے منسوب کرنا بھی القائے شیطان ہے۔

۵۔ اولیاء اللہ زندگی میں بھی پختے رہے ہیں۔ اور وفات کے بعد زندگی میں پختے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پوجے گئے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہابیل قتل کئے جانے کے بعد۔ اُس وقت سے لے کر حضور انورؐ کے وقت تک ہبل کے بت کی شکل میں بہت پوجا گیا ہے۔ ابوجہل نے جنگ میں ہبل کا نعرہ ہی مارا تھا۔ ہبل ہی کو مدد کے لئے پکارا تھا۔

۶۔ مردہ بزرگوں اور ولیوں کو مہات الامور میں پکارنا اور ان سے استمداد کرنا شیطان کی ترغیب ہے۔ جیسا کہ مذکورہ روایت میں قوم نوح کے پانچ پیروں کی پوجا شیطان نے کرائی۔

مسلمان بھائیو! شرک کے شعلہ زن جہنم سے بچ جاؤ۔
تولی، بدنی، اور مالی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مصائب و حوائج میں صرف اللہ کو پکارو۔ قبروں کے عرسوں پر جتنے شرک اور بدعت کے کام ہوتے ہیں۔ ان سے ہذر کرو۔ اور دینی اور مذہبی زندگی گزارنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس سالہ دور نبوت سامنے رکھو۔ صحابہ کے زمانے میں اسلام کی جو شکل تھی۔ اس نورانی شکل کی روشنی میں چلو۔ اور دین

میں کارِ ثواب کے لیے سے جتنے نئے مسائل، جتنے نئے کام گھڑے
گئے ہیں۔ یہ آگ ہے۔ اس نارِ حامیہ سے بچو !
بدعتِ اس لئے نارِ حامیہ ہے۔ کہ بدعتی رسالت میں شریک
بننا ہے۔ جیسا کہ چھپے ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ یعنی
حنورہ بھی مسئلے (اللہ کے حکم سے) جاری کریں۔ اور بدعتی بھی
دین میں مسئلے گھڑے۔ زبان سے گو رسالت کا دعویٰ نہیں
کرتا۔ لیکن عملاً رسول بنتا ہے۔ اس لئے یہ "رسول" (بدعتی)
دوزخ میں جاتے گا۔

اسلام اپنے اندر فارن باڈی کو برداشت نہیں کرتا

عجب کیا ہے ترے جرعات ہی تریاق بن جائیں

فراز و پست کی آب و ہوا مسموم ہے ساقی

اگر آنکھ میں کوئی فارن باڈی (FOREIGN BODY)

(بقیہ صفحہ ۵۲۱) افسوس مسلمان بھی یا علی کا نعرہ مارتے ہیں، وہ بھی ہبل
بزرگ شہید کو پکارتے تھے، یہ بھی حضرت علیؓ اور بزرگوں کو
پکارتے ہیں۔ نہایت افسوس کیا حاصل کیا مسلمانوں نے قرآن سے؟ حالانکہ
قرآن کہتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورۃ حن) پس مت پکارو
ساتھ اللہ کے کسی کو۔ یعنی صرف اللہ ہی کو پکارو۔ نہ کہ اللہ ہی کا
نعرہ لگاؤ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ !۔

یعنی اجنبی وجود۔ ریت یا ذرہ شیشہ یا کوئلہ، یا چونہ یا تنکا وغیرہ پڑ جائے۔ تو آنکھ میں سخت خراش ہونے لگتی ہے۔ پانی بہتا ہے۔ ٹیس پڑتی ہے۔ اور آنکھ سرخ اور متورم ہو جاتی ہے اس مرض کا نام ہے۔ فارن باڈی ان دی آئی-FOREIGN (BODY IN THE EYE)۔ آنکھ میں کسی اجنبی یا غیر جنس چیز کا پڑ جانا۔ غور کریں۔ کہ تندرست آنکھ کو اجنبی اور غیر جنس چیز بیمار کر دیتی ہے۔ ایسا بیمار کر دیتی ہے۔ کہ آدمی مارے ٹیسوں کے ماہی ہے آب کی مانند ترپنے لگ جاتا ہے، اب علاج یہ ہے۔ کہ پلک کو الٹا کر پروب کے ذریعے فارن باڈی کو فوراً آنکھ سے نکال دیں۔ اور اگر کوئی ذرہ قرنیہ کو چھید کر ڈھیلے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آنکھ کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ الحاصل فارن باڈی (اجنبی چیز) کو آنکھ سے نکالیں گے۔ تو آنکھ تندرست ہوگی۔ فارن باڈی اتنی مضر رساں ہے۔ کہ کوئی چیز اسے برداشت نہیں کرتی یہاں تک کہ کوئی ملک اجنبی شخص (FOREIGNER) کو قبول نہیں کرتا۔

ان امور کو ذہن میں رکھ کر اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کے آئینہ میں اسلام کامل کے روئے زیبا پر ایک نظر کریں۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے صوری اور معنوی تکمیل فرما کر اسے پسند کیا۔ اور

ہماری دنیا اور دین کی فلاح و بہبود، اور نجات کے لئے
 لائحہ عمل بنایا۔ جو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی گام فرسائی سے شمس و قمر سے بڑھ کر روشن اور تاباں
 ہے۔ اپنی زندہ ضمیر سے پوچھ کر بتائیے۔ کہ کیا یہ درخشاں
 اسلام، اور ہر کام سے کامل دین کسی فارن باڈی (محدثات
 الامور) کو اپنے اندر برداشت کر سکتا ہے؟ اور کیا اس
 میں کسی خارجی یا اجنبی وجود کی گنجائش ہو سکتی ہے؟۔
 ہرگز نہیں۔ ایک ذرہ کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔۔
 دین چونکہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اس لئے نئے نئے مسئلے،
 اور بدعتیں اسلام کے لئے فارن باڈی یعنی اجنبی وجود ہیں۔
 اسلام اپنے اندر اس اجنبی وجود کو ہرگز برداشت نہیں
 کرتا۔ آنکھ کو اگر ایک تنکے کی سہارا نہیں ہے، تو کامل مکمل
 صحیح سالم اسلام اپنے اندر تنکے کے سوویں حصے یا قطرے
 کے ہزارویں حصے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ پس اہل بدعت
 برعات کے اجنبی وجود (FOREIGN BODIES) اسلام
 میں داخل کر کے، اسلام کو بگاڑتے، مسخ اور برباد کرتے
 ہیں۔ فارن باڈیز کو اسلام میں لا کر اسے مادی بے آب کی
 طرح تر پاتے ہیں۔

اسلام کا بہرہ قدح | اگر پانی کا ایک پیالہ بے لب بھرا ہو

اتنا لبریز ہو۔ کہ ایک قطرہ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر ایک قطرہ
 اس میں ڈالیں۔ تو پیالہ سے باہر نکل جائے۔ ظاہر ہے۔ کہ
 جب پیالہ سے باہر نکلے گا۔ تو صرف وہی قطرہ نہ نکلے گا۔
 جو ڈالا تھا۔ بلکہ پیالے کے سارے پانی سے ایک قطرہ کے
 برابر پانی باہر گر جائے گا۔ بالکل اسی طرح۔ اسلام کا قدر
 وحی کے آبِ حیات سے اس قدر لبریز ہے۔ کہ مزید ایک
 قطرہ بھی اس میں سما نہیں سکتا۔ اگر نائی کا دانہ بھی اس
 میں پڑے گا۔ تو پیالہ کے آبِ حیات سے کچھ نہ کچھ باہر
 گرا دے گا۔ پس مبتدعین جو بدعتوں کے متعفن، نجس
 اور بدبودار پانی کو قدرِ اسلام میں ڈالتے ہیں۔ یہ نجس
 آبِ احداث، وحی الہی کے آبِ حیات کو پیالے سے باہر
 گراتا ہے۔ کیونکہ پیالے میں گنجائش نہیں۔ اور اسے بگاڑ بھی
 دیتا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ بدعتوں سے اسلام کا رفع بھی
 عمل میں آتا ہے۔ اور اسلام کی خرابی، اور بربادی بھی ہوتی
 ہے۔ محدثات۔ دین میں خود نکالے ہوئے کارِ ثواب وہ
 معاول (PICKAXES) ہیں۔ جن سے کتاب و سنت
 کا قصرِ رفیع گرایا جاتا ہے۔ پس اسلام میں اجنبی وجود (بدعت)
 داخل کرنے والے اہل بدعت ہیں۔ اور اہل بدعت اسلام کو
 گرانے اور ڈھانے والے ہیں۔ جیسی تو جناب خاتم النبیین

صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے :-

بِدْعَتِیْ كِی تَوْقِیرَ كَاكِنَاہ | مَنْ ذَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ
فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَرَمِ الْإِسْلَامِ -

”جس نے بدعتی کی توقیر کی۔ اس نے اسلام کے
ڈھانے میں مدد کی۔“ (مشکوٰۃ شریف)

پس بدعتی کو السلام علیکم کہنا، اس سے مصافحہ کرنا۔
معافہ کرنا، اسے گلے لگانا، اس کا استقبال کرنا، اسے کھانے
پر بلانا۔ اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے۔ کہ یہ کام بدعتی
کی توقیر میں داخل ہیں۔ کوئی صاحبِ بدعتی کہیں کہ یہ تو
بہت تنگ نظری ہے۔ جواباً گزارش ہے کہ یہ بات رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہی فرمائی ہے۔ کہ بدعتی کی توقیر اور
عزت کرنا اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے۔ بلکہ حضور ﷺ نے
یہاں تک فرمایا ہے :-

وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ مِرْكَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْجَبِينِ
”اور بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح گوندھے
ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔“

چونکہ بدعتی بدترین دشمنِ سنت ہے | بدعتی ہا دم اسلام ہے |
مقابلِ رسالت ہے۔ جوابِ نبوت

ہے۔ مدینے کی ٹکسال کے سامنے اپنا سکہ خانہ قائم کرتا ہے۔

پھر سگڑ زنی کرتا، اور اپنے جعلی سکوں کو محمدی سکوں میں ملا کر اسلام کے بازار میں مانجھ کرتا ہے۔ اسی لئے یہ قلب سادہ ہارم اسلام ہے۔ اور اس ہارم اسلام کی توقیر عین ہدم اسلام ہے۔ پس اس مسمار کنندہ اسلام سے تباغض عین ایمان ہے۔

بدعتی کا دوست پھر جو شخص اہل بدعت سے خدا ملا رکھتا ہے۔ ان سے موانست اور مجالست کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پیتا، اور اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ بھی بدعتی ہے۔ اور دوسرے اہل بدعت کی طرح ملعون ہے۔ اس سے بھی حذر ادلی ہے۔

اسلام کا نارمل ٹمپریچر

THE NORMAL TEMPERATURE OF ISLAM.

تندرستی اور صحت کی حالت میں انسان کا باقاعدہ یا ملائم و بیش درجہ حرارت 98.6° ہوتا ہے۔ اس کو نارمل ٹمپریچر یا طبی درجہ حرارت کہتے ہیں۔ جب یہ درجہ حرارت کم ہو جائے۔ یا زیادہ ہو جائے۔ تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک یا دو درجہ

ٹمپریچر کم و بیش ہو۔ تو علالت معمولی ہوتی ہے۔ دو یا تین
یا چار درجے کا فرق پڑ جائے۔ تو مرض شدید ہو جاتا ہے۔
اور پانچ چھ درجہ کا تفاوت تو ہلاکت کی علامت سمجھی جاتی
ہے۔ پھر علاج معالجہ کے ذریعہ جب تک درجہ حرارت نارمل
نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک آدمی تندرست نہیں ہو سکتا۔
اور درجہ حرارت معلوم کرنے کا ذریعہ تھرمامیٹر ہے۔

اسی طرح اسلام کا بھی نارمل ٹمپریچر ہے۔ اگر اسلام کا
نارمل ٹمپریچر یا طبعی درجہ حرارت معیار کے مطابق ہو گا۔ تو
اسلام صحت مند اور تندرست ہو گا۔ اور اگر اس کا درجہ
حرارت ایب نارمل (AB-NORMAL) یعنی بے قاعدہ
یا خلافت دستور ہو گیا۔ تو اسلام تندرست نہ رہے گا۔
بلکہ بیمار پڑ جائے گا۔ پھر تندرست اس وقت ہو گا۔ جب
اس کا درجہ حرارت اعتدال پر آ جائے گا۔ اس کا ٹمپریچر
نارمل ہو جائے گا۔

جس طرح انسان کا درجہ حرارت معلوم کرنے کا ایک آلہ
تھرمامیٹر ہے۔ اسی طرح اسلام کا درجہ حرارت جاننے کا تھرمامیٹر
کتاب و سنت ہے۔ جس مسلمان کا عمل کتاب و سنت کے
عین مطابق ہے۔ اس کا اسلام نارمل اور طبعی ہے۔ اور اگر
عمل کتاب و سنت کے وسطی نقطہ سے کم و بیش ہے۔ تو

غرس کا منظر

مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی

ہر طرف خیمے لگے ہیں دور تک بازاری ہے
 یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے، یا تہوار ہے
 کوئی بارات اس جگہ اتری ہے باصد کروفر
 میں یہ سمجھا شامیانوں کی قطاریں دیکھ کر
 یہ نفیری کی صدائیں، یہ کٹوروں کی کھنک
 یہ دھوئیں کے بیج یہ پھولوں کے گجروں کی مہک
 نیم وا برقعے لگا ہوں پر فسوں کرتے ہوئے
 شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
 ہے یہ تقریب عقیدت غرس ہے اک پیر کا
 کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
 اک طوائف گمارہی ہے سامنے درگاہ کے
 کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
 ساز پر کچھ چھو کرے قوالیاں گاتے ہوئے
 گشکری بیتے ہوئے ہاتھوں کو پچکاتے ہوئے

رقص فرمانے لگے کچھ صاحبانِ وجد و حال
 یہ کرامت شیخ کی ہے یا ہے نغمہ کا کمال
 عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ بٹھو کر کھائے ہے
 اس، ہجومِ رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے
 مقبرے کی جالیوں پر غرضیاں لٹکی ہوئی
 یہ وہ منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں بھٹکی ہوئی
 ان میں لکھا ہے ہمارے جھو لیاں بھر دیجئے
 دردِ دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
 آپ اگر چاہیں تو ٹوٹے آئینوں کو جوڑ دیں
 آندھیوں کو روک دیں طوفانِ کمرُخ موڑ دیں
 آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار
 میرا گلشن بھی بہت دن سے ہے بے فصل بہار
 پھول جیتے ہیں کہیں اور دیگ لٹی ہے کہیں
 دل مچلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
 یہ ملیدے یہ پتاشے، یہ مٹھائی کے طباق
 یہ عقیدت کا تموج، یہ وفورِ استیاق
 چادرِ چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی
 یہ موقع ہیں جو پلو جا کر رہے ہیں قبر کی
 کوئی سجدہ میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طواف

بھٹام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف
 رو رہا ہے کوئی چوکھٹ پر ہی سر رکھے ہوئے
 ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا ، اٹھے ہوئے
 دیکھتا ہی رہ تماشاخانے ، زبان سے کچھ نہ بول
 چادروں کی دھجیاں بکتی ہیں یاں سونے کے مول
 ہن برستا ہے یہاں ، چاندی انگلتی ہے زمیں
 آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں
 ہے یہ تعلیم نبیؐ ، فرمانِ قرآنِ کریم
 ہے ہر اک بدعت ضلالت شرک ہے ظلم عظیم
 بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
 اس طرح تردید ، فرمانِ رسول اللہ کی
 مدعی تو حید کے اور مشرک سے یہ ساز باز
 اک طرف قبروں پہ سجدہ ، دوسری جانب نماز
 التجا فریاد ، استمداد غیر اللہ سے
 یہ نہیں ہے شرک تو پھر مشرک کس کا نام ہے

تاجے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا ! !
 مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا ! !

(دماہر القادری)

شُرک اور بدعت جہنم زاد ہیں | شرک اور بدعت دونوں برابر و
خواہر ہیں۔ اور تو امان ہیں۔

بطن ابلیس سے جُتِ الحزن میں انہوں نے اس وقت جنم
لیا تھا۔ جب فَاخْرُجْ اِنَّكَ كَرِیْمٌ کی مارنے سے دوزخ میں
پہنچا دیا تھا۔ دونوں جہنم زاد ہیں۔ دونوں کی فطرت نار ہے
جس کسی انسان کو یہ جوڑا مَس کر جاتا ہے۔ وہ جہنمی ہو جاتا
ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا خوب صورت ہے۔ اس کی دلربائی،
عشوہ طرازی، اور رقص و رامنش "سادہ لوحوں" کو اپنی طرف
کھینچ لیتے ہیں۔ دوزخ کی آگ کے خمیر سے پیدا شدہ، اس
جوڑے سے جس نے معاشقہ کیا۔ اسے گمے لگایا۔ دوزخ اسی
کا ٹھکانا ہوا۔

منقش افعیٰ | ماں تو امثراک و احداث کے حسن کی جاذبیت
بالکل سراب کی مانند ہے۔ کہ دوپہر کے وقت

جنگل میں پیاسا آدمی ریت کو دور سے بہتا ہوا پانی سمجھتا
ہے۔ اور جب اس آبِ رواں پر پہنچتا ہے۔ تو جلتی ہوئی ریت
میں تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ ایک اور طرح سے سمجھے۔ کہ
شرک اور بدعت نہایت خوب صورت نقش و نگار والے افعی
(سانپ) ہیں۔ یہ منقش افعی جس کسی کو چھوتے ہیں، تو اس
نادان کو شرک اور بدعت کی دنیا، بڑی زخروں، بارغ و بہار،

پر کیعت اور سکوں بخش نظر آتی ہے۔ اس زالِ رعنا کے
 ”حسن“ پر وہ تیرہ بخت سد جان سے قربان ہو ہو جاتا ہے
 لیکن جو نہی جسد سے روح نکل ہوتی ہے۔ تو زالِ ابرو کی
 رعنائیاں اسے جہنم میں دھکیل دیتی ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:
 اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
 الْجَنَّةَ وَمَا وُسَّه النَّارُ ط (پطع ۱۴)
 ”تحقیق بات یہ ہے۔ کہ جو کوئی شریک لائے، سابقہ
 اللہ کے، پس تحقیق حرام کی اللہ نے اس پر ہمیشہ
 اور جگہ اس کی آگ ہے۔“

ان ”مار ٹائے زر نگار“ کی فطرت کے لذت کا انجام رسول
 اللہ سے اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی بیان سے سنیں :-

ایک مکھی کا چڑھاوا دوزخ میں لے گیا

عن طارق بن شهاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل
 النار رجل في ذباب۔ قالوا وكيف ذالك يا
 رسول اللہ؟ قال من رجل من قوم لهم
 صنم لا يجوزہ حتی یقرب له شیئاً۔ فقلوا
 لا حد ہما قرب، قال لیس عندی شی اقرب،

قالوا له قرب ولو ذبابا - فقرب ذبابا، فخلوا
 سبيله، فدخل النار و قالوا للآخر قرب
 فقال ما كنت لا قرب لاحد شيئا دون
 الله عز وجل فصرخوا عنقه فدخل الجنة
 (كتاب التوحيد بحوالہ مسند احمد)

ترجمہ: طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک شخص ایک مکھی کی
 بدولت جنت میں گیا۔ اور ایک شخص ایک مکھی کی
 وجہ سے دوزخ میں گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ
 کے رسول! یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا۔ دو آدمیوں
 کا ایک قوم پر گزر ہوا۔ جن کا ایک بت تھا۔ ان
 کا دستور تھا کہ یہاں سے کسی کو گزرنے نہ دیتے
 تھے۔ جب تک کہ اس بت پر کچھ چڑھاوانہ چڑھائے
 پس انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کو کہا۔ کچھ
 چڑھاوے۔ وہ بولا کہ میرے پاس چڑھانے کے لئے
 کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے۔ کچھ نہ کچھ ضرور چڑھاؤ
 اگرچہ ایک مکھی سہی۔ اس نے ایک مکھی مار کر چڑھا
 دی۔ تب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس یہ شخص
 اس شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوا۔ پھر

ان لوگوں نے دوسرے شخص کو کہا کہ تو بھی کچھ چڑھا
 دے۔ وہ بولا کہ میں تو کبھی اللہ عز و جل کے سوا
 کسی کے واسطے کچھ چڑھاؤا نہیں چڑھاتا ہوں۔ سو
 ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ پس یہ شخص
 توحید کے باعث جنت کو پہنچا۔ (ردواہ احمد)

ناور داخل جہنم ہو گیا | اس حدیث پر غور فرمائیں کہ ایک
 مکھی غیر اللہ کی نذر کرنے پر نافذ

و اصل جہنم ہو گیا۔ تو جو لوگ بزرگوں کی قبروں پر مرغی، اندھے
 بکرے، چھترے، پتاشے، مکھانے، کپڑے، غلات، پلاؤ کی
 دیکھیں، دودھ، مکھن، نقدی وغیرہ چڑھاؤا چڑھاتے ہیں۔
 غیر اللہ کی نذر کرتے ہیں۔ مکھی کے نقش قدم پر چپنے والے یہ
 ناور کیونکر مکھی کے انجام سے جانبر ہو سکیں گے۔ کس طرح
 جہنم سے بچ سکیں گے؟

مسلمان بھائیو! خدا یا ہر قسم کے شرک سے توبہ کر کے
 موحد بن جاؤ۔ آپ کے سینے میں جو توحید کی امانت ہے۔
 اسے برباد نہ کرو۔

باطل دینی پسند ہے حق لاشرک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول (اقبال)

جب اس بت کے مجاوروں نے دوسرے آدمی کو کہا۔

قَرِيبُ - تو بھی کچھ چڑھاوا چڑھا دے۔ تو اس مومن موحّد نے
 لگی پٹی رکھے بغیر اپنے عقیدے کا کھل کر اعلان کیا۔ مَا كُنْتُ
 لَا قَرَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ میں تو اللہ بزرگ
 و برتر کے سوا ہرگز کسی کے واسطے چڑھاوا نہیں چڑھاتا ہوں؟
 اس پر ان مشرکوں ظالموں نے اس مجاہد موحّد کو شہید کر دیا۔
 مولانا حاکمیؒ فرماتے ہیں۔

کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق
 زبان اور دل کی شہادت کے لائق
 اسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق
 اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ
 جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم
 اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم
 اسی کے غضب سے ڈرو گرد و تم
 اسی کی طاب میں مرو گرو تم

مبرا ہے شرکت سے اس کی غلامی

نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی

خود اور ادراک بخور ہیں وہاں

مہ و مہر ادا کرنے سے مزدور ہیں و ان

بہا نڈار مغلوب و مقہور ہیں و ان

نبی اور مستدین مجبور ہیں و ان

پرستش ہے رہبان و احبار کی و ان

پرستش ہے ابرار و احرار کی و ان

اگر اہل بدعت کہیں کہ مکھی تو بت

پر چڑھاوا چڑھائی گئی تھی۔ ہم تو

بزرگوں کی قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے

بزرگوں کی قبریں

بت بن جاتی ہیں

ہیں۔ بت کجا اور بزرگ کی قبر کجا۔ تو جواب یہ ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ

قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ

پوجی جائے۔ جب قبر بت سکتی ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا۔ کہ

میری قبر کو بت نہ بنانا۔ حضورؐ نے درست فرمایا۔ جب قبر پر

عبادت کے کام کئے جاتیں۔ تو وہ قبر بت بن جاتی ہے، قبر پر

نیاز، نذر، چڑھاوا، قیام، سجدہ، طواف، اہل قبر کو مصائب

میں پکارنا وغیرہ۔ ان عبادت کے کاموں کی وجہ سے قبر بت بن

جاتی ہے۔ اور یہ کام کرنے والے بت پرست مشرک ہو جاتے

ہیں۔ حضورؐ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور آپ کی قبر اظہر پر مذکورہ

امور عبادت میں سے کوئی کام آج تک نہیں ہوا۔ اور اللہ

یا اللہ سے کروا دیں۔ تو یہ بت پوجا دراصل بزرگ پوجا ہی ہے۔
 شخص پتھر کو کون پوجتا ہے۔ یہ پتھر کا بت دراصل بزرگ ہی کا
 منظر ہوتا ہے۔ کسی نے پتھر کے بت کی صورت میں بزرگ کی
 پرستش کر لی۔ اور کسی نے سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبر کے بت
 کو پوج لیا۔ دونوں کا تصور اور نظریہ ایک ہی ہے۔

چند لائے کا بت جو بہت مشہور ہے۔ اور بقول مشرکوں
 گن کے کا بڑا حاجت روا اور مشکل کشا تھا۔ یہ بھی عرب کے
 ایک نیک شخص لائے کے ٹلم سے بنایا گیا تھا۔ لائے کے معنی
 ہی ہیں۔ ستو گھولنے والا۔ یہ شخص حاجیوں کو میٹھے پانی میں
 ستو گھول کر پھایا کرتا تھا۔ لَتَّ يَدُتْ لَتًّا کے معنی ہیں۔ ستو
 گھولنا۔ جب یہ شخص فوت ہو گیا۔ تو اس کے نام کا بت بنا کر
 نصب کر دیا گیا۔ اور لائے گا دربار بن گیا۔ لوگ حاجت رواؤں
 اور مشکل کشائیوں کے لئے لائے کے دربار میں آتے۔ نذریں۔
 نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے۔ اور سجدے سجود کرتے۔ اور
 اس کو اللہ کے ہاں وسیلہ اور سفارشی بناتے۔ — وَ يَقُولُونَ
 هُوَ رَبُّنَا شَفِّعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ — اور کہتے ہیں کہ یہ (امنام)
 شفاعت کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے پاس۔ (پساعی)

اسی طرح وہ سواخ، یغوث، یعوق،
 اور نسر بھی نوح علیہ السلام کی قوم

اولیاء اللہ کی پوجا

کے بزرگوں کے نام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ سب لوح
 علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ بزرگ فوت
 ہو گئے۔ تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ کہ جہاں
 یہ لوگ بیٹھتے تھے۔ وہاں کچھ نشان کھڑے کر لو۔ چنانچہ انہوں
 نے ایسا ہی کیا۔ اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی۔
 حتیٰ اذا هلك اولئك و نسخ العلم عبادت - " پھر جب
 یہ لوگ مر گئے۔ اور غم جاتا رہا۔ تو ان کی عبادت ہونے لگی۔
 (بخاری شریف)

اب آپ کو علم ہو گیا۔ کہ بت پوجا۔ پتھر پوجا نہیں ہے بلکہ
 اولیاء اللہ ہی کی پرستش ہے۔ مذکورہ روایت سے یہ باتیں
 ثابت ہوئیں:-

۱۔ رجال صالحین یعنی اولیاء اللہ کی ہمیشہ پرستش ہوتی
 ہی ہے۔

۲۔ صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا سا معاملہ
 کرنا شیطانی وحی ہے۔

۳۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی عبادت گاہوں، نشست گاہوں
 اور رہائش گاہوں پر یادگاری نشان کھڑے کرنے شیطان
 کے ایما سے ہے۔

۴۔ نشانوں، استغاثوں، اہانساب کو ولیوں، بزرگوں کے

نام سے منسوب کرنا بھی القائے شیطان ہے۔

۵۔ اولیاء اللہ زندگی میں بھی پختے رہے ہیں۔ اور وفات کے بعد زندگی میں پختے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پوجے گئے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہابیل قتل کئے جانے کے بعد۔ اُس وقت سے لے کر حضور المور کے وقت تک ہبل کے بت کی شکل میں بہت پوجا گیا ہے۔ ابوہبل نے جنگ میں ہبل کا نعرہ ہی مارا تھا۔ ہبل ہی کو مدد کے لئے پکارا تھا۔

۶۔ مردہ بزرگوں اور ولیوں کو مہات المامور میں پکارتا اور ان سے استمداد کرنا شیطان کی ترغیب ہے۔ جیسا کہ مذکورہ روایت میں قوم نوح کے پانچ پیروں کی پوجا شیطان نے کرائی۔

مسلمان بھائیو! شرک کے شعلہ زن جہنم سے بچ جاؤ۔
 قولی، بدنی، اور مالی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مصائب و حوائج میں صرف اللہ کو پکارو۔ قبروں کے عرسوں پر جتنے شرک اور بدعت کے کام ہوتے ہیں۔ ان سے ہذر کرو۔ اور دینی اور مذہبی زندگی گزارنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس سالہ دور نبوت سامنے رکھو۔ صحابہ کے زمانے میں اسلام کی جو شکل تھی۔ اس نورانی شکل کی روشنی میں چلو۔ اور دین

میں کارِ ثواب کے فیصل سے جتنے نئے مسائل، جتنے نئے کام گھڑے گئے ہیں۔ یہ آگ ہے۔ اس نارِ حامیہ سے بچو !
 بدعت اس لئے نارِ حامیہ ہے۔ کہ بدعتی رسالت میں شریک بنتا ہے۔ جیسا کہ چھیپے ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ یعنی حضورؐ بھی مسئلے (اللہ کے حکم سے) جاری کریں۔ اور بدعتی بھی دین میں مسئلے گھڑے۔ زبان سے گو رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن عملاً رسول بنتا ہے۔ اس لئے یہ "رسول" (بدعتی) دوزخ میں جاتے گا۔

اسلام اپنے اندر فارن باڈی کو برداشت نہیں کرتا

عجب کیا ہے ترے جرعات ہی تریاق بن جاتیں

فراز و پست کی آب و ہوا مسموم ہے ساقی

اگر آنکھ میں کوئی فارن باڈی (FOREIGN BODY)

دقیقہ ص ۵۲) لے افسوس مسلمان بھی یا علی کا نعرہ مارتے ہیں، وہ بھی ہبل بزرگ شہید کو پکارتے تھے، یہ بھی حضرت علیؓ اور بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ نہایت افسوس کیا حاصل کیا مسلمانوں نے قرآن سے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورۃ حن) پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو۔ یعنی صرف اللہ ہی کو پکارو۔ نہ ت اللہ ہی کا نعرہ لگاؤ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ !۔

یعنی اجنبی وجود — ریت یا ذرہ شیشہ یا کوئلہ، یا چونہ یا تنکا وغیرہ پڑ جائے۔ تو آنکھ میں سخت خراش ہونے لگتی ہے۔ پانی بہتا ہے۔ ٹیس پڑتی ہے۔ اور آنکھ سرخ اور متورم ہو جاتی ہے اس مرض کا نام ہے۔ فارن باڈی ان دی آئی-FOREIGN (BODY IN THE EYE) — آنکھ میں کسی اجنبی یا غیر جنس چیز کا پڑ جانا۔ غور کریں۔ کہ تندرست آنکھ کو اجنبی اور غیر جنس چیز بیمار کر دیتی ہے۔ ایسا بیمار کر دیتی ہے۔ کہ آدمی مارے ٹیسوں کے ماہی بے آب کی مانند ترپنے لگ جاتا ہے، اب علاج یہ ہے۔ کہ پلک کو الٹا کر پروب کے ذریعے فارن باڈی کو فوراً آنکھ سے نکال دیں۔ اور اگر کوئی ذرہ قرنیہ کو چھید کر ڈھیلے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو آنکھ کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ الحاحاً فارن باڈی (اجنبی چیز) کو آنکھ سے نکالیں گے۔ تو آنکھ تندرست ہوگی۔ فارن باڈی اتنی ضرر رساں ہے۔ کہ کوئی چیز اسے برداشت نہیں کرتی، یہاں تک کہ کوئی ملک اجنبی شخص (FOREIGNER) کو قبول نہیں کرتا۔

ان امور کو ذہن میں رکھ کر الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے آئینہ میں اسلام کامل کے روئے زیبا پر ایک نظر کریں۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے صوری اور معنوی تکمیل فرما کر اسے پسند کیا۔ اور

ہماری دنیا اور دین کی فلاح و بہبود، اور نجات کے لئے
 لاتھ عمل بنایا۔ جو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی گام فرساتی سے شمس و قمر سے بڑھ کر روشن اور تاباں
 ہے۔ اپنی زندہ ضمیر سے پوچھ کر بتائیے۔ کہ کیا یہ درخشاں
 اسلام، اور ہر کام سے کام دین کسی فارن باڈی (محدثات
 الامور) کو اپنے اندر برداشت کر سکتا ہے؟ اور کیا اس
 میں کسی خارجی یا اجنبی وجود کی گنجائش ہو سکتی ہے؟
 ہرگز نہیں۔ ایک ذرہ کی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔
 دین چونکہ مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اس لئے نئے نئے مسئلے،
 اور بدعتیں اسلام کے لئے فارن باڈی یعنی اجنبی وجود ہیں۔
 اسلام اپنے اندر اس اجنبی وجود کو ہرگز برداشت نہیں
 کرتا۔ آنکھ کو اگر ایک تنکے کی سہارا نہیں ہے، تو کامل مکمل
 صحیح سالم اسلام اپنے اندر تنکے کے سوویں حصے یا قطرے
 کے ہزارویں حصے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ پس اہل بدعت
 بدعات کے اجنبی وجود (FOREIGN BODIES) اسلام
 میں داخل کر کے، اسلام کو بگاڑتے، مسخ اور برباد کرتے
 ہیں۔ فارن باڈیز کو اسلام میں لا کر اسے مایہ آب کی
 طرح تڑپاتے ہیں۔

اسلام کا ہر ذرہ قدرح | اگر پانی کا ایک پیالہ بابل بھرا ہو

اتنا لبریز ہو۔ کہ ایک قطرہ کی گنجائش نہ ہو۔ اگر ایک قطرہ
 اس میں ڈالیں۔ تو پیالہ سے باہر نکل جائے۔ ظاہر ہے۔ کہ
 جب پیالہ سے باہر نکلے گا۔ تو صرف وہی قطرہ نہ نکلے گا۔
 جو ڈالا تھا۔ بلکہ پیالے کے سارے پانی سے ایک قطرہ کے
 برابر پانی باہر گر جائے گا۔ بالکل اسی طرح۔ اسلام کا قدر
 وحی کے آبِ حیات سے اس قدر لبریز ہے۔ کہ مزید ایک
 قطرہ بھی اس میں سما نہیں سکتا۔ اگر پانی کا دانہ بھی اس
 میں پڑے گا۔ تو پیالہ کے آبِ حیات سے کچھ نہ کچھ باہر
 گرا دے گا۔ پس مبتدعین جو بدعتوں کے متعفن، نجس
 اور بدبودار پانی کو قدرِ اسلام میں ڈالتے ہیں۔ یہ نجس
 آبِ احداث، وحی الہی کے آبِ حیات کو پیالے سے باہر
 گراتا ہے۔ کیونکہ پیالے میں گنجائش نہیں۔ اور اسے بگاڑ بھی
 دیتا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ بدعتوں سے اسلام کا رفع بھی
 عمل میں آتا ہے۔ اور اسلام کی خرابی، اور بربادی بھی ہوتی
 ہے۔ محدثات۔ دین میں خود نکالے ہوئے کارِ ثواب وہ
 معاول (PICKAXES) ہیں۔ جن سے کتاب و سنت
 کا قہرِ رفع گرایا جاتا ہے۔ پس اسلام میں اجنبی وجود (بدعت)
 داخل کرنے والے اہل بدعت ہیں۔ اور اہل بدعت اسلام کو
 گرانے اور ڈھانے والے ہیں۔ جیسی تو جناب خاتم النبیین

صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے :-

بِدْعَتِیْ كِی تَوْقِیرُ كَاكِنَاهُ | مَنْ دَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ
فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَرَمِ الْإِسْلَامِ -

”جس نے بدعتی کی توقیر کی۔ اس نے اسلام کے
ڈھانے میں مدد کی۔“ (مشکوٰۃ شریف)

پس بدعتی کو السلام علیکم کہنا، اس سے مصافحہ کرنا۔
معانفہ کرنا، اسے گلے لگانا، اس کا استقبال کرنا، اسے کھانے
پر بلانا۔۔۔ اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے۔ کہ یہ کام بدعتی
کی توقیر میں داخل ہیں۔ کوئی صاحبِ بدعتی کہیں کہ یہ تو
بہت تنگ نظری ہے۔ جواباً گزارش ہے کہ یہ بات رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہی فرمائی ہے۔ کہ بدعتی کی توقیر اور
عزت کرنا اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے۔ بلکہ حضور ﷺ نے
یہاں تک فرمایا ہے :-

وَيُخْرِجُ مِنْ الْإِسْلَامِ مَرَكَمًا تُخْرِجُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ
”اور بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح گوندھے
ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔“

چونکہ بدعتی بدترین دشمنِ سنت ہے | بدعتی ہا دم اسلام ہے
مقابلِ رسالت ہے۔ جوابِ نبوت

ہے۔ مدینے کی ٹکسال کے سامنے اپنا سکہ خانہ قائم کرتا ہے۔

پھر سبک زنی کرتا، اور اپنے جعلی سکوں کو محمدی سکوں میں ملا کر اسلام کے بازار میں مارچ کرتا ہے۔ اسی لئے یہ قلب ساز مادی اسلام ہے۔ اور اس مادی اسلام کی تو قیر غون مادی اسلام ہے۔ پس اس مسمار کنندہ اسلام سے تباہی غن عین ایمان ہے۔

بدعتی کا دوست | پھر جو شخص اہل بدعت سے خلا ملا رکھتا ہے۔ ان سے موافقت اور مجالست کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پیتا، اور اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ بھی بدعتی ہے۔ اور دوسرے اہل بدعت کی طرح ملعون ہے۔ اس سے بھی حذر اولیٰ ہے۔

اسلام کا نارمل ٹمپریچر

THE NORMAL TEMPERATURE OF ISLAM.

تندرستی اور صحت کی حالت میں انسان کا باقاعدہ یا ملائم و بیش درجہ حرارت ۹۸.۶ ہوتا ہے۔ اس کو نارمل ٹمپریچر یا طبی درجہ حرارت کہتے ہیں۔ جب یہ درجہ حرارت کم ہو جائے۔ یا زیادہ ہو جائے۔ تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک یا دو درجہ

ٹمپریچر کم و بیش ہو۔ تو علالت معمولی ہوتی ہے۔ دو یا تین یا چار درجے کا فرق پڑ جائے۔ تو مرض شدید ہو جاتا ہے۔ اور پانچ چھ درجہ کا تفاوت تو ہلاکت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پھر علاج معالجہ کے ذریعہ جب تک درجہ حرارت نارمل نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک آدمی تندرست نہیں ہو سکتا۔ اور درجہ حرارت معلوم کرنے کا ذریعہ تھرمامیٹر ہے۔

اسی طرح اسلام کا بھی نارمل ٹمپریچر ہے۔ اگر اسلام کا نارمل ٹمپریچر یا طبعی درجہ حرارت معیار کے مطابق ہو گا۔ تو اسلام صحت مند اور تندرست ہو گا۔ اور اگر اس کا درجہ حرارت ایب نارمل (AB-NORMAL) یعنی بے قاعدہ یا خلافت دستور ہو گیا۔ تو اسلام تندرست نہ رہے گا۔ بلکہ بیمار پڑ جائے گا۔ پھر تندرست اس وقت ہو گا۔ جب اس کا درجہ حرارت اعتدال پر آ جائے گا۔ اس کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا۔

جس طرح انسان کا درجہ حرارت معلوم کرنے کا ایک آلہ تھرمامیٹر ہے۔ اسی طرح اسلام کا درجہ حرارت جانچنے کا تھرمامیٹر کتاب و سنت ہے۔ جس مسلمان کا عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ اس کا اسلام نارمل اور طبعی ہے۔ اور اگر عمل کتاب و سنت کے وسطی نقطہ سے کم و بیش ہے۔ تو

اس کا دین اور مذہب صحیح نہیں ہے۔ بلکہ علیل و مریض ہے۔
 پھر مسلمان جتنا جتنا عمل میں کتاب و سنت سے ہٹتا جائے گا۔
 اتنا اتنا اس کا دین و ایمان کمزور، اور بیمار ہوتا جائے گا۔
 اور اگر وہ شرک اور بدعت کی راہ اختیار کر لے گا۔ تو اس
 کے اسلام کا درجہ حرارت نازل پوائنٹ سے موت کے درجہ
 تک پہنچ جائے گا۔ پھر اس کا دین و ایمان — دونوں آتش
 و زرخ کی تپش سے ہلاک ہو جائیں گے۔

اب ہر شخص کو اپنی مسلمانی (اسلام) پر غور کرنا چاہیے۔
 کہ کیا وہ صحیح اور تندرست ہے۔ یا بیمار اور مریض ہے۔ کلمہ
 طیبہ (اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے) پڑھنا، نماز،
 روزہ، زکوٰۃ اور حج، حقوق اللہ، حقوق العباد — سو فیصد
 قرآن و حدیث کے مطابق پورے کرنا چاہئیں۔ اگر یہ چیزیں
 سنت کے معیار پر پوری نہ اتریں۔ تو پھر بیمار اور علیل ہونگی۔
 اور ناقابل قبول ٹھہریں گی۔ مثال کے طور پر حضور کا ارشاد
 نماز عصر کے متعلق ملاحظہ فرمائیں :-

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا :-

کہ یہ منافق کی نماز (عصر) ہے۔ بیٹھ رہتا ہے وہ انتظار
 کرتا ہے سورج کا یہاں تک کہ جب ہو جاتا ہے زوال اور ہو

جاتا ہے۔ درمیان شیطان کے دو سیگوں کے۔ (یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے، تو کھڑا ہوتا ہے) منافق نماز کے لئے، پھر چار ٹھونگیں مارتا ہے، نہیں یاد کرتا اللہ کو مگر تھوڑا (صحیح مسلم) اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ نماز عصر جو اول وقت پڑھنی تھی۔ جب کہ سورج زندہ اور اونچا ہوتا ہے۔ منافق نے اسے اخیر وقت پر جا پڑھا۔ جب کہ سورج زرد ہو چکا تھا۔ اور غروب کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی چار ٹھونگیں مار کر نماز برباد کر لی۔ یہ نماز چونکہ اپنا اعتدال کھو چکی ہے۔ ایب نارمل ہے۔ اس لئے مردود ہے۔ منہ پر ماری جلتے گی۔

معلوم ہوا۔ کہ نماز عصر اول وقت جب کہ آفتاب بلند روشن اور زندہ ہو، پڑھنی چاہیے۔ اور ٹھیر ٹھیر کر اطمینان سے ادا کرنی چاہیے۔ جلدی جلدی کوتے کی طرح ٹھونگیں نہیں مارنا چاہئیں۔ یہ نماز نارمل ہے۔ اور یہ قبول ہوگی۔ اسی طرح تمام اوامر الہی اور فرائض خداوندی، وہی قبول ہوں گے۔ جن کا ٹھپر ٹھپر نارمل ہوگا۔ جو تندرست، اور صحیح و سالم ہوں گے۔ اعتدال کے نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ حسین اور خوب صورت ہوں گے۔ اور اگر یہ اعمال سنت کے معیار پر پورے نہ اتریں گے

نارمل ٹمپر پیپر بکھو چکیں گے۔ یہ مرہق ہوں گے۔ ایسے مرہق مدقوق، مسلول، ہڈیوں کے ڈھانچ - بد صورت اعمال سے کر دیئے جائیں گے۔ اللہ ان کی رت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

پاکستان میں مسلمانوں کے اسلام پر نظر کریں۔ تو ایسا دکھائی دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکام سے مسلمانوں کی اکثریت تارک اور غافل ہو چکی ہے۔ اس لئے اسلام کا درجہ حرارت نارمل پوائنٹ سے بہت ہی نیچے گر چکا ہے۔ اور اسلام ڈھال ہو گیا ہے۔ اور پھر خدا کی بغاوتوں، نافرمانیوں، معصیتوں، کبیرے گناہوں، اور فسق و فجور سے اسلام ایک ڈھانچ (SKELETON) رہ گیا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ شرک اور بدعت کا کڑوٹوں میں تیزاب بھی ڈھانچ پر کلمہ گو یاں امت شب و روز ڈال رہے ہیں۔ اب اسلام کے ٹمپر پیپر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ نارمل ہے یا غیر نارمل۔ اب یہ فکر دامن گیر ہے۔ کہ اس ڈھانچ کا کیا بنے گا۔ الا ما شاء اللہ! - مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام جاں بلب ہے۔ آہ سے

وہ دین جو نشان سے نکلا بقا وطن سے

رح
رمولانا حالی

پردیس میں وہ آج غریب الغریبا ہے

مسلمان جب تک شرک، اور بدعت کے دشمنوں کی پوجا
 پاٹ سے تو یہ کر کے شاہراہ توحید و سنت پر گامزن نہ ہوں
 گے۔ خواجہ بدر و حنین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم
 کے اجالے میں نہ چلیں گے۔ دین سے دور، مذہب سے
 بے گانہ، اور خدا کے مغضوب رہیں گے۔ پس سنت کا اتباع
 ہی سببِ رضائے ربِّ علا ہے۔ کہ

مطلع نورِ ہدیٰ ہے سنتِ خیر الوریٰ
 مشعلِ راہِ خدا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 شرحِ دینِ کبریا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 اصلِ حجتِ مصطفیٰ ہے سنتِ خیر الوریٰ
 کیوں نہ ہو نامِ محمدؐ کلمہ طیب کے ساتھ
 شرحِ توحیدِ خدا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 بوستانِ دینِ حق میں، گلشنِ اسلام میں
 غنچہٗ راحتِ فرا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 اہل سنت کو میسر کیوں نہ ہو حق کی رضا
 کاشفِ رمزِ خدا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 ہے وہی قائد، امام و پیر و مرشد معتبر
 جو سدا کرتا ادا ہے سنتِ خیر الوریٰ
 ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لئے

ایک قرآن ، دوسرا ہے سنت خیر الوری
(مسلم)

مسلمان بھائیو! اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں بخشی ہیں۔
لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنہوں نے
قرآن مجید ہم کو اپنے عمل کے سائق دیا۔ ہمارے لئے آخرت
کی چمکتی شاہراہ کھولی۔ ہمیں سنت کی کپکشاں پر چلایا، باب
جنت تک پہنچایا۔ اور جنت کا دروازہ شمع سنت کے
پر وانوں کے لئے دستک دے کر کھلوا دیا۔

وہ رسول مہربانی، فخر رسولانِ سلف!
ذاتِ اقدس سے ملا جس کی زمانے کو شرف
جس پہ نازل ہوا قرآن سا کامل مصحف
جس کے تابع جن و انساں بھی ملائک کی صف

اک وہی شمع نبوت، جو ضیا بارہوئی
ساری تاریک فضا، مطلع الانوار ہوئی

ہر زمانے میں ہمہر بھی، نبی بھی آئے!
مصلح ملت و ملکی بھی، رشی بھی آئے!
حق کے جو مندرہ اور حق کے ولی بھی آئے
واقعتاً محسوس سر ازلی، بھی آئے

آئے دنیا میں بہت پاک ، مکرم بن کر
کوئی آیا نہ مگر ، رحمتِ عالم بن کر

کس نے جامِ مے توحید پلایا سب کو
کس نے پیغام مساوات شایا سب کو
راستہ کس نے حقیقت کا دکھایا سب کو
کس نے اُس حُسن کا دیوانہ بنایا سب کو

تم نے دیکھا ہے بہت دفترِ پیغام اس کا
اور ایسا کوئی گزرا ہو ، تو لو نام اس کا

تم میں صدیقی سا گزرا ہو ، تو اللہ دکھاؤ
تم نے فاروقؓ سا دیکھا ہو ، تو اللہ دکھاؤ
کوئی عثمانؓ سا آیا ہو ، تو اللہ دکھاؤ
کوئی حیدرؓ سا جو پایا ہو ، تو اللہ دکھاؤ

ثانی احمدؓ مختار ، تو کیا لاؤ گے
اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے
(جگر مراد آبادی)

جب آپ کو تسلیم ہے کہ
حدیثِ مصطفیٰ تفصیل ہے اجمالِ قرآن کی
کتاب اللہ کی تفسیر ، پیغمبر کی سیرت ہے

نبیؐ کی زندگی ہے بہر امت اسوۂ کامل
 رسول اللہؐ کا ہر فعل منشور ہدایت ہے
 پیغمبرؐ کی اطاعت فرض ہے ہر فرد امت پر
 کتاب پاک میں اس امر کی پوری وضاحت ہے
 زکوٰۃ اس سے ملتی ہو نہ سنت کے سند جس کی
 پکڑ لو اس کو دانتوں سے جو پیغمبرؐ کی سنت کے

کتاب اللہؐ، احادیث پیغمبرؐ، اسوۂ مرسلؐ !
 یہی چیزیں ہیں جن کا نام اسلامی شریعت کے

پھر ان خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، صلی
 اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور سنت کے مقابلہ میں کسی غیر
 نبی کے قول کو ماننا، اور اس پر عمل بھی کرنا، اقارب رسالت
 کی ذمہ داری کے شفاف آئینہ کو چکنا چور کرنا نہیں ہے ؟
 ضرور ہے ! — پھر اگر آپ کو اللہ کی رضا، اور آخرت کی
 بھلائی مطلوب ہے۔ تو تقلید جامد کا نشا اتار کر، رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط اطاعت کی بیعت
 کر لو۔ اس طرح کہ تعامل صحابہؓ کو اپنا لو۔ حضور ص سے
 بیعت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں۔ کہ جس طرح دوسری بدعات
 زشت زیوں ہیں۔ اسی طرح تقلید جامد بھی فضالت بدو ش
 امر محدث ہے۔ کہ قرون مشہور لہا بالآخر میں اس کا نام و نشان

نہ تھا۔ سب سلف صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔

پھر جب دین کامل، قرآن کامل، اور رسول کامل —
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مل گئے۔ تو اب کسی
 نئے مسئلے، نئے کار خیر، نو پیدا ثواب دارین کی، آپ کو
 کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ضرورت محسوس کی۔ یا
 امر محدث پر عمل بھی کر لیا۔ تو آپ کا ایمان تکمیل دین،
 تکمیل قرآن، اور ختم نبوت سے الٹ گیا۔ اور محدثات الامور
 پر عمل کر کے، آپ نے دین، قرآن، اور سنت و سیرت
 معطوفے کو غیر مکمل، اور ناقص جانا۔ اس لئے کہ آپ کے
 نیک کام (محدثات) بتانے سے قرآن، اور رسول خدام
 (معاذ اللہ) قاصر رہے ہیں۔ آپ کا ایمان، اسی صورت میں
 ختم نبوت پر صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ آپ ان تمام خانگی نیک
 کاموں، اور ایجاد کردہ ثواب کے کاموں سے تائب ہو کر
 صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، یا
 کئے ہوئے نیک کاموں پر اکتفا کریں۔ اور حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس انتباہ پر دل و جان سے کان دھریں۔
 کہ۔ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا۔ یعنی بدترین کام وہ
 ہیں۔ جو دین میں نئے زکے لے جائیں۔ یعنی نئے کارِ ثواب
 جاری کئے جائیں۔

وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ يَدْعُهُ

”اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے“

وَكُلُّ يَدْعَةٍ مِّنْ لَّهِ

”اور ہر بدعت گمراہی ہے“

وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي النَّارِ

اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْعَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

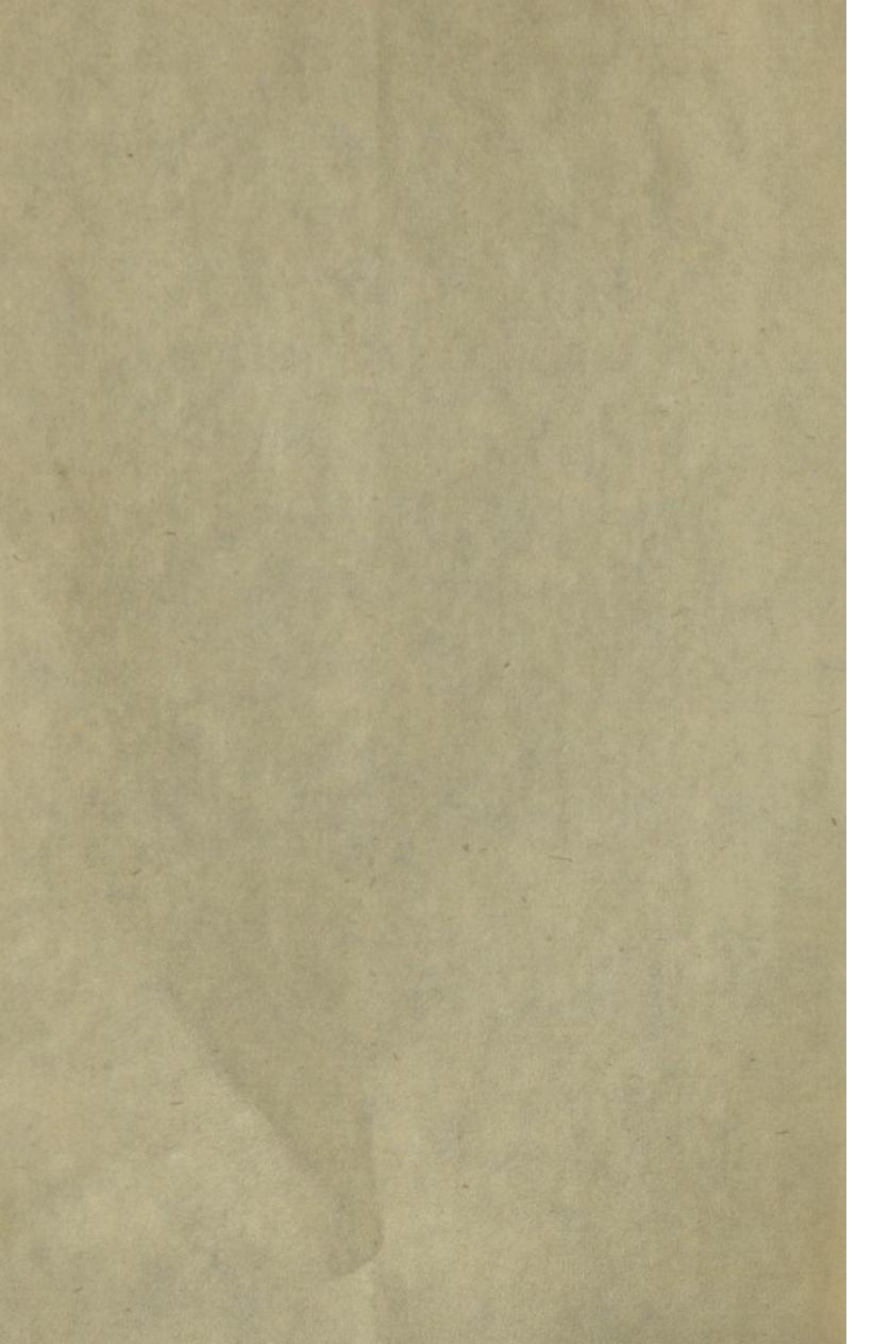
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اٰمَنُوْنَ

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دیر

بحق دل بند و راہِ مصطفیٰ رو

مولا محمد صادق سیالکوٹی کی شہرہ آفاق تصانیف

قیمت مکمل سیٹ ۸۴ - ۵۴ گریڈ عیاق صرف ...

دستور و مولوی و علم و کتاب و مذہب و اراد و معنی و

لاہور میں منہ کا پتہ نعمانی گتہ ماہ حق شریف (دو بار) لاہور

نیجریه کنیت به نعمانیث ۞ اردو بازار - گوجرانوالہ

نعمانی کتب خانہ
حق سٹریٹ
اردو بازار لاہور